

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

علمی و دینی مسائل اور معلوماتی

اللطیف

دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب سیلور

۲۵ واں شمارہ

ویپور

اللطیف

سالنامہ
۱۴۲۷ھ
۲۰۰۶ء

بیادگار شیخ المشائخ عاتق الحضر مولوی ابوالنصر قطب الدین شہید محمد باقر قادری رحمۃ اللہ علیہ

مولانا مولوی ابوصالح عماد الدین شہید محمد ناصر قادری المعروف پیراں پاشا رحمۃ اللہ علیہ

مدیر موشن حضرات مولانا مولوی ابوالحسن صدر الدین شہید محمد طہا ہر قادری رحمۃ اللہ علیہ

تاریخ اجراء

☆
بروز پیر ۱۰ شعبان المعظم ۱۴۲۷ھ ہجری بمطابق ۴ ستمبر ۲۰۰۶ء

○ زیرنگرانی

مولانا مولوی ڈاکٹر ابو محمد شہید محمد عثمان قادری ایم اے، پی ایچ ڈی، بی کا،
ناظم دارالعلوم الطیفیہ، حضرت مکان، ویلور

مولانا شہید ہلال احمد قادری شطاری ادیب فاضل (مدلس)
نائب ناظم دارالعلوم الطیفیہ، حضرت مکان، ویلور

○ زیریادرت

حضرت مولانا مولوی پی محمد ابو بکر بلیدی لطیفی قادری قمری مدرس دارالعلوم الطیفیہ حضرت مکان ویلور
مولانا مولوی حافظ ڈاکٹر ابو النعمان بشیر الحق قریشی قادری لطیفی ایم اے، پی ایچ ڈی، مدرس دارالعلوم الطیفیہ ویلور

○ نمائندگان طلباء

۱	مولوی کے۔ یم۔ محمد مصطفیٰ	بیسٹ روڈی	کرناٹکا
۲	مولوی یم۔ بیج۔ عبدالحکیم	بیلٹا نگڑھی	”
۳	حافظ مظفر بیگ	گڑیا تم	تمل ناڈو
۴	حافظ جیلانی ہاشاہ	بلہاری	کرناٹکا
۵	حافظ رحمت اللہ	بنگلور	”
۶	حافظ ایف۔ سعید احمد	میسور	”
۷	حافظ محمد رفیع	سروار	”
۸	حافظ ای۔ یم۔ ڈی۔ بیج ڈاکر	گنٹکل	آندھرا
۹	حافظ انسروز احمد	حیدرآباد	”

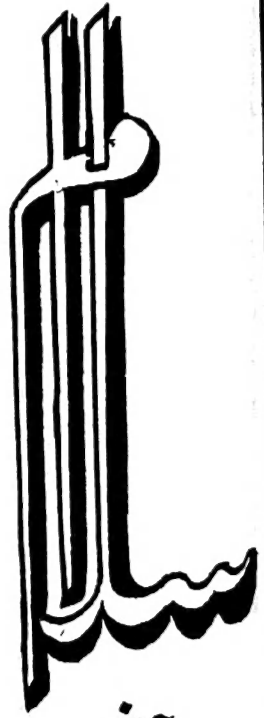
فہرست مضامین سالنامہ اللطیف ویلور

۱۴۲۷ھ
۲۰۰۶ء

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ نمبر
۱	ثنائے ذوالجلال	قدوة السالکین حضرت مولانا رکن الدین سید شاہ ابوالحسن قربی ویلوری	5
۲	رباعیات امجد	امجد حیدر آبادی	6
۳	افتتاحیہ	ادارہ	7
۴	روند ادوار العلوم لطیفیہ	ادارہ	22
۵	جواہر القرآن	حافظ ڈاکٹر ابوالنعمان بشیر الحق قریشی ایم اے، پی ایچ ڈی	24
۶	جواہر الحدیث	حافظ ڈاکٹر ابوالنعمان بشیر الحق قریشی ایم اے، پی ایچ ڈی	35
۷	فتویٰ	ادارہ	43
۸	مکتوبات حضرت قطب ویلور	ترجمہ: حافظ ڈاکٹر ابوالنعمان بشیر الحق قریشی ایم اے، پی ایچ ڈی	45
۹	جواہر السلوک	ترجمہ: مولانا سید احمد محی الدین قادری الحافظی، حیدر آبادی	48
۱۰	جواہر الحقائق	ترجمہ: ڈاکٹر حکیم سید افسر پاشا صاحب صبحۃ اللہی	61
۱۱	نقوش طاہر	ادارہ	72
۱۲	بوم لایف مال ولا بنون	مولانا ڈاکٹر سید شاہ عثمان قادری ایم اے پی ایچ ڈی	76
۱۳	احکام شرعیہ میں عرف و عادت کی حیثیت	حافظ ڈاکٹر ابوالنعمان بشیر الحق قریشی ایم اے پی ایچ ڈی	80
۱۴	رویت ہلال	مولوی قاری ایم بی شیخ فضل اللہ طبعی ایم اے	102
۱۵	حضرت قطب ویلور	ڈاکٹر جاوید حبیب ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی	108
۱۶	ہنر چشم عداوت	افضل العلماء حافظ محمد معین الدین باقوی	113
۱۷	محبت و معرفت والہی	خواجہ محمد بیابانی نور	120
۱۸	ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا	محمد شریف برکاتی آمبوری	129

صفحہ نمبر	مضمون نگار	مضمون	نمبر شمار
138	حافظ عبدالمنعم قادری مرحوم آرنی	باب النقوش (تعویذ)	۱۹-
147	مولانا سید شاہ عثمان قادری ایم اے پی ایچ ڈی	آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم	۲۰-
149	ٹی شیخ محبوب، امت پور	عمل کثیر اجر عظیم	۲۱-
152	مولانا سید شاہ محمد کمال اللہ ظہوری لطفی چشتی قادری	قطب الاقطاب حضرت شیخ دکن گلبرگہ	۲۲-
156	حکیم محمود بخاری، محل	سید نور اللہ بادشاہ بخاری	۲۳-
161	مولوی محمد حسین لطفی قادری جنیدی	حضرت مکان میں طالب علمی کا سنہرا دور	۲۴-
164	محمد شفاعت احمد سلیم	حضرت شیخ نظام الدین اولیاء	۲۵-
174	علیم صبانویدی	ثمل ناڈو کی ممتاز نعت گو شاعرہ	۲۶-
178	مولانا سید مسیح الدین آرنی	بروفات حافظ عبدالمنعم صاحب	۲۷-
180	حافظ عبدالسلام احمد لطفی	خواتن ہوں کے اثرات	۲۸-
185	مولوی سید احمد لطفی	شخصیات و اعمال سے استعانت و استمداد	۲۹-
193	حافظ جیلانی بادشاہ	رسالت	۳۰-
197	حافظ ای ایم ڈی ایچ ڈاکٹر	بیت المقدس	۳۱-
200	محمد نواز خان	فضیلت علم	۳۲-
204	ڈاکٹر محمد نعمان بادشاہ ویلور	والتین والزیتون	۳۳-
207	مولوی سید نیاز احمد جمالی	التصوف الاسلامی	۳۴-
حصہ نظم			
211	سید سراج الدین منیر حیدر آباد	نعت سرور کوئین ﷺ	۱-
212	لیس محمد یوسف شمس، ادھونی	نعت شریف	۲-
213	علیم صبانویدی	حضرت مکان	۳-
214	محمد یوسف ختم	عظیم الشان ہے میلہ نظام الدین چشتی کا	۴-
215	خواجہ محمد بیابانی نور قادری چشتی	سلام بہ حضور سیدنا الانام ﷺ	۵-
216	علیم صبانویدی	نظم مرثیہ نما	۶-

اے حبیبِ خدا! نبی مصطفیٰ! تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام
 اے رسولِ خدا! احمدِ محبت! تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام
 قبلہ انبیاء، کعبہ اصفیاء، تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام
 عرض کرتے ہیں آقا تمہارے گدا تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام
 نفس و شیطاں سے ہم کو بچا لیجیے، سیدھے رستہ پہ ہم کو لگا دیجیے
 ایسی نظرِ کرم ہم پہ کرنا ذرا تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام
 مصدرِ رحمت بیکراں تم ہی ہو، صدرِ کون و مکاں بے گماں تم ہی ہو
 تم ہی ہو مظهرِ ذاتِ نورِ خدا، تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام
 شربتِ وصل ہم کو پلا دیجیے، جلوہٴ حق نما بھی دکھا دیجیے
 بس ہماری یہی تم سے ہے التجا تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام
 پاس کچھ بھی نہیں ہے حبیبِ خدا پھر بھی کیا ڈر کہ تم ہو شفیعِ الوریٰ
 لاج رکھنا ہماری بروزِ جزا تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام
 ہے یہ امید مقبول ہو جائے گا، نور کا بھی کرم سے درود و سلام
 عرض کرتے ہیں آقا یہ صبح و مسامتہ تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام

بہ حضور

سید الانام
 عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام

خواجہ محمد بیابانی نور قادری حشمتی

ثناء ذوالجلال

قدوة السالکین زبدة العارفين شيخ المشايخ حضرت مولانا کن الدین سید شاہ ابوالحسن قزوینی علیہ الرحمہ

اگرچہ ہونہیں سکتا ثنا اس ذاتِ اعلا کا	شنا کہتا ہوں صدقِ دل ہوں میں مولیٰ تعالیٰ کا
گلِ تر و جہ گلِ رخ کا صنوبرِ قد دلار کا	وہی ہے گلشنِ ہستی میں مالی اس کی قدرت کا
دو قطرے سول کیا شادابِ قد شمشاد بالاکا	صدف میں ایک قطرے سول کیا ہے لولو و لالا
اگرچہ کوئی ثنا کہتا ہے ماہِ مہرِ سیما کا	اسی کی حمد میں دایم زباں بھرتی ہے عالم کی
اگرچہ کوئی کیا پوجا بتِ بی دست و بی پا کا	عبادت میں اسی کے ہیں سب ذراتِ عالم کے
اگر توں ہے اشارتِ فہمِ کرا دراکِ معنا کا	ہر یک ذرہ اشارت ہے یہی توحیدِ برحق ہے
بغیر از لاکے ناکہ لے تجھے اسرارِ آلا کا	اپس کی ذات کوں لا کر کہہ ہوئے کشفِ اللہ کا
یقین سولِ شمع و جہِ اللہ کے مشکلِ معما کا	دے سے گا وجہ اس کا ہر ذرے سول گر کر یکا حل
تو ہر یک ذات کوں پر تو سمج اس ذاتِ والا کا	ذراتِ خلق میں ہے غیر ذاتِ لم یزل ہر گز
کہ ہے اسم و مسمیٰ عکس اس اسم و مسمیٰ کا	صفت ہو اسم ہر شئی کا صفت ہو اسم حق کا
اگر ہے جہلِ جاہل کا و گر ہے علمِ دانا کا	تجلی ہے یو سب غیبِ ہویت ہو روحِ وحدت کی

بغرازا جزی قزوینی تجھے چارہ ثنا سول نہیں

کہ جیوں کہنا اتھائیوں نہیں کہے کوئی حمد و لا کا

پیش کش: مولانا سید شاہ ہلال احمد قادری شطاری عرف ہلال پاشا نائب ناظم دارالعلوم لطیفیہ - ویلور

امجد رباعیات

مُحَلِّ قَدِّعِلْمِ صَلَاتِہَا وَتَسْبِیْحِہَا
یعنی دنیا میں ہر ایک اپنی عبادت اور تسبیح کے طریقے واقف ہے
قائم عبادت تو کہیں بسیار بدشت
مصرف کوع و سجدہ اشجار بدشت
دریا ز جباب جمہ در کف دارد
انگشت ہر شہادت است ہر خار بدشت

☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆

فَافْهَمْتُ دَبْرَ
سر خاک پر رکھ کر بھی خیر از ہوں میں
سب میں مل جل کے سب ممتاز ہوں میں
سمجھا نہیں مجھ کو دیکھنے والوں نے
دیکھو دیکھو کھلا ہوا راز ہوں میں

اُمّی لقی
نقش سبت بدل و لائے اُمّی لقی
جانم شدہ مبتلائے اُمّی لقی
جز اُمّی و اُمّی و را ذکر نہ بود
اُمّی و ابی و لائے اُمّی لقی

☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆

☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆

گنت کنت اَمَّخَفِیَا
وہ پردہ سے حسن جاودانہ نکلا
دل ہاتھیں لے کے اک زمانہ نکلا
اے جو ہر بیان عشق لوٹو لوٹو !
برسوں کا دبا ہوا خزانہ نکلا

اقتحایہ

عصر حاضر میں افراد، اقوام اور ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات کی اہمیت اور افادیت روز افزوں ہو رہی ہے اور لوگ تعمیراتی امور اور ترقیاتی منصوبوں اور سائنسی علوم کے تحت ایک دوسرے سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اشخاص و افراد اور ممالک بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ رہے ہیں جن کے درمیان نظریاتی اختلافات پائے جاتے ہیں، ایسے حالات میں غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات استوار کرنا، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اسلام میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ انسانی اور اخلاقی سطح پر اچھے تعلقات قائم رکھنے کی ترغیب اور تعلیم موجود ہے۔ قرآن کریم کی ہدایت ہے ولا تصعروا خدک للناس (لقمان) ایک دوسرے سے منہ پھیر کر نہ رہو۔ اس آیت طیبہ میں اگرچہ کہ غرور و تکبر اختیار کرنے سے منع کیا جا رہا ہے تاہم یہ مفہوم اخذ کرنا بھی اپنی جگہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص معاشرہ سے الگ تھلگ نہ رہے بلکہ سب کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرے، اس مفہوم کی تائید کے لئے یہ آیت طیبہ معاون ہو سکتی ہے۔ تعاونو اعلی البر والتقوی ولا تعاونو اعلی الاثم والعدوان (مائده) تعمیر و ترقی، خیر و بھلائی اور نیکی کے میدان میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور ظلم و جور، تخریب و فساد اور برائی میں کسی کا ساتھ نہ دو۔ واذا حییتہم بتحیۃ فحیوا باحسن منها اور دوہا (النساء) جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ باہمی میل جول اور تعلق کے لئے سلام و کلام ایک مفید اور موثر ذریعہ ہے۔ غیر مسلموں کو سلام میں پہل کرنے سے متعلق اہل علم کی دورائے ہیں۔ تاہم جہاں موقع ملے اور سماجی ضرورت ہو وہاں پہل میں کوئی حرج نہیں۔ سلام اور جواب سلام کے وقت چہرہ پر مسکراہٹ اور گفتگو میں شیرینی و لطافت اور خیر خواہی و ہمدردی کے اظہار سے معاشرہ میں دوستانہ فضا اور خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے قولو للناس حسنا (البقرہ) لوگوں سے اچھی بات کہو، کسی بھی سماج اور معاشرہ کے لوگوں میں اچھے تعلقات اور باہمی ربط و ضبط پیدا ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کریں اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں۔ نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس لوگوں میں اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔

امام ترمذی نے روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنے ایک محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبل کو یہ نصیحت کی۔ ”یا معاذ احسن خلقک للناس: اے معاذ! لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔“ حضرت ابو ہریرہؓ کو نبی کریم ﷺ نے یہ تاکید فرمائی ”تم لوگوں کے لئے وہی چاہو جو تم اپنے نفس کے لئے چاہتے ہو“

واحِب للناس ما تحب لنفسك

نیز ارشاد فرمایا ”لایو من احدکم حتی یحب للناس ما یحب لنفسه : ” تم میں سے کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ لوگوں کے لئے بھی اسی سلوک اور برتاؤ کو پسند کرے جو اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے۔“

نیز فرمایا ”لا یوحم لایوحم۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا وہ بھی رحم کے قابل نہیں۔“ نیز فرمایا ”تم میں والوں پر رحم و کرم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔“ نیز فرمایا ”جو شخص انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔“ نیز فرمایا ”الخلق عیال اللہ و احب الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ مخلوق، خدا کا کنبہ ہے جو شخص بھی اللہ کے عیال کے ساتھ نیک برتاؤ اور حسن سلوک کرے گا تو وہ اللہ کے نزدیک محبوب بندہ قرار پائے گا۔“

تعلقات کے باب میں پڑوسیوں سے ربط و ضبط کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ وہی ہم سے قریب رہتے ہیں۔ اگر اچانک آدمی پر کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلی مدد پڑوسیوں ہی سے مل سکتی ہے۔ اس لئے نبی کریم ﷺ نے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی ہدایت فرمائی اور پڑوسیوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف دینے سے منع فرمایا۔ ایک دن حضرات صحابہ کے درمیان آپ کشریف فرما تھے کہ ایک دل نشین پیرایہ میں کہا۔ ”خدا کی قسم! وہ مومن نہ ہوگا۔ خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ اس اندازِ مخاطب سے صحابہ حیران ہو گئے اور عرض کیا۔ کون یا رسول اللہ! فرمایا۔ وہ جسکا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔“ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا۔ ”جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے۔“ نیز ارشاد فرمایا ”مومن وہ نہیں جو خود سیر ہو اور اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔“ نبی کریم ﷺ کی یہ ہدایتیں عام ہیں۔ پڑوسیوں میں ہر مذہب اور ہر عقیدہ کے لوگوں کو شامل رکھا گیا ہے اور حسن سلوک میں کسی قسم کے امتیاز کی گنجائش نہیں ہے، چنانچہ حضرات صحابہ نے تعلیمات نبویؐ سے یہی مفہوم اخذ کیا۔ عبد اللہ بن عمر کا ایک بیان ابوداؤد میں موجود ہے۔ ”حضرت عبد اللہ کے گھر میں ایک مرتبہ عمدہ کھانا تیار ہوا تو وہ پڑوسیوں میں تقسیم کیا گیا، اس موقع پر آپ نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم نے میرے یہودی ہمسایہ کو بھی کھانا بھیجا، کیونکہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت جبریل مجھے ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ میں تو یہ سمجھ لیا تھا کہ پڑوسی کو بھی وراثت اور ترکہ میں حق دار بنادیا جائے گا۔“

اسلام نے جہاں تعلقات کے استوار اور خوشگوار بنانے کی ہدایت دی ہے وہاں تعلقات میں فساد و بگاڑ اور آپس میں دشمنی پیدا کرنے والے اسباب اور عوامل سے بچنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ ان اسباب میں پہلا سبب مال و دولت کی غیر منصفانہ تحصیل اور عزت ریزی ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے تاکید کی کہ تم اپنے اموال کو ناجائز اور باطل طریقہ سے مت کھاؤ ولا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل (النساء) نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا، ”تمہاری عزتیں تم پر ایک دوسرے پر حرام ہیں، خبردار کسی کی عزت پر حملہ نہ کرنا۔“

مال ناجائز اور غلط طریقہ سے کھانے اور عزت و آبرو پر حملہ کرنے کے معاملہ میں مسلمان اور غیر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ سماج کے کسی بھی طبقہ کا مال ظلم و جور اور غلط طریقہ سے نہیں کھایا جاسکتا اور نہ ہی کسی طبقہ کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جاسکتا ہے۔

لوگوں کی دل شکنی اور تعلقات میں خلل کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں کا اکرام و احترام نہ کیا جائے، اسی لئے آنحضرت ﷺ نے ہدایت دی کہ ”لوگوں کے مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے پیش آؤ اور ہر ایک کے ساتھ احترام اور اکرام سے پیش آؤ“، چنانچہ ایک مرتبہ عدی بن حاتم

آپ ﷺ سے ملنے کے لئے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مجلس لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور کہیں بیٹھنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے تو وہ دروازہ ہی پر کھڑے ہو گئے، جب آنحضرت ﷺ کی نظر ان پر پڑی تو آپ ﷺ نے اپنے جسم مبارک سے چادر نکالی اور عدی کی جانب پھینک دیا تاکہ وہ اس چادر کو بچھا کر وہیں بیٹھ جائیں۔

تعلقات کے باب یہ بات بھی ہے کہ کسی فرد یا گروہ کے درمیان اچھے تعلقات کو دوام و استمرار حاصل رہتا ہے اور تعلقات میں انقطاع کی حالت عارضی اور وقتی رہتی ہے اور حالات کے تغیر اور ان کے تقاضوں کے باعث پھر سے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی قوموں اور ملکوں کے درمیان لڑائیاں ہوئی ہیں تو لڑائیوں کا زمانہ قلیل رہا ہے اور اس کے برعکس امن کا زمانہ طویل رہا ہے، جنگ عارضی چیز ہے تو امن دائمی چیز ہے اور کسی بھی سماج اور سوسائٹی کے حالات میں تغیر و تبدیلی ایک فطری اور ناگزیر صورت ہے۔ اس نقطہ نظر سے غیر مسلموں کے ساتھ آنحضرت ﷺ کے سلوک اور برتاؤ کو دیکھا جائے تو یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ نبی کریم ﷺ نے غیر مسلموں کے ساتھ جنگ بھی کی، صلح بھی فرمائی اور امن کے ساتھ رہے۔

نبی کریم ﷺ کی زندگی مختلف حصوں میں منقسم ہے۔ آپ کی زندگی کا پہلا دور وہ ہے جس میں آپ ﷺ نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ یہ زمانہ چالیس سال پر پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں مسلم اور غیر مسلم کی اصطلاح وجود میں نہیں آئی تھی، سارے انسان قبیلوں میں منقسم تھے، قبائلی نظام رائج تھا، عربوں میں عرف و عادت اور رسم و رواج ہی کو قانونی حیثیت حاصل تھی، ان کے گرد و نواح میں آسمانی مذاہب میں سے یہودیت اور مسیحیت رہ گئے تھے لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیمات یہودیوں اور عیسائیوں کی نگاہوں سے اونچل ہو چکی تھیں۔ سارے سماج اور معاشرہ میں ظلم اور جہل کا عفریت سر اٹھائے ہوئے تھا، لوگوں کی جان، مال اور عزت کے لئے کوئی تحفظ نہ تھا۔ دن دھاڑے مسافروں کا مال لوٹ لیا جاتا تھا، عورتوں کی عزت لٹ جاتی تھی اور سماج میں انہیں کوئی باعزت مقام حاصل نہ تھا۔ ضعیفوں، ضرورت مندوں، یتیموں اور مظلوموں کا کوئی حامی اور مددگار نہ تھا۔ ہر طرف بد امنی اور انار کی پھیلی ہوئی تھی۔ ان حالات میں سب سے پہلے نبی کریم ﷺ نے اصلاح اور قیام امن کی جدوجہد شروع کی۔ انسانوں کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کے خیال سے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ قبائل عرب کے سرداروں کو جمع کر کے ان کے سامنے اپنے ملک کی بد امنی کا نقشہ کھینچا اور ”حلف الفضول“ کے نام سے ایک انجمن قائم کی تاکہ اس کے ذریعہ اجتماعی حیثیت سے غریبوں، محتاجوں، مسافروں اور مظلوموں کی حمایت ہو سکے۔ آپ ﷺ کی آواز پر بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد، بنو ہرہ اور بنو تمیم کے سلیم الفطرت اشخاص جمع ہوئے اور انجمن کے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کا حلفیہ عہد باندھا۔

نبی کریم ﷺ کو یہ اصلاحی اور انسانی نوا تنظیم اتنی عزیز تھی کہ آپ منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد بھی اس انجمن کو یاد کرتے تھے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ”مجھے آج بھی ایسے معاہدے کے لئے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں“۔

آپ کا یہ فرمان موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے لئے بین الاقوامی اور بین الممالکی تعلقات قائم کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔

بعثت نبوی سے پہلے نبی کریم ﷺ اپنی انسانیت نوا بازی و شرافت پسندی، ہمدردی و خیر خواہی، سچائی و صفائی، امانت داری و دیانت داری اور معاملہ فہمی کے باعث عرب قوم کی آنکھ کا تارہ بنے ہوئے تھے، ساری سوسائٹی میں آپ ﷺ کی ذات گرامی معزز و محترم اور مرکز و محور بنی ہوئی تھی۔ اور لوگ آپ کو اصلی نام محمدؐ سے کہیں زیادہ وصفی نام صادق اور امین سے جاننے اور پہچاننے لگے تھے، قومی اور سماجی مسائل میں آپ کا قول

قول فیصل سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی عمر شریف کے پینتیسویں سال کا واقعہ ہے کہ قریش نے خانہ کعبہ کی جدید تعمیر کی۔ جب حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں نصب کرنے کا مرحلہ آپہنچا تو ہر قبیلہ کی خواہش رہی کہ یہ سعادت اس کے حصہ میں آئے، اور یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ اور بھیانک شکل اختیار کر گیا کہ قبائل کے درمیان جنگ چھڑ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ بحث و تکرار کا سلسلہ طول کھینچا تو ابوامیہ بن مغیرہ نے کسی شخص کو حکم بنا کر فیصلہ کرنے کی تجویز رکھی اور اتفاق رائے کے ساتھ یہ بات طے پا گئی کہ کل صبح سویرے جو سب سے پہلے حرم میں پہنچے گا وہی سب کا حکم ہوگا، چنانچہ دوسرے دن حرم میں جس ذات گرامی کو دیکھا گیا وہ نبی کریم ﷺ تھے۔ آپ کو دیکھنا ہی تھا سارے قبیلے والے بیک زبان ہو کر نعرہ لگائے ھذا الامین رضینا ھم اس امین سے راضی ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم ﷺ نے ایک حکیمانہ تدبیر اختیار کی کہ ایک چادر زمین پر بچھا دی اور اس میں حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلہ کے سردار کو طلب کیا اور کہا تم سب مل کر اس چادر کے چاروں طرف سے پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ سب نے حکم کی تعمیل کی پھر آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے سنگ اسود کو اٹھا کر بیت اللہ کے دیوار میں نصب کر دیا۔ اس طرح سے آپ ﷺ نے اپنی معاملہ نبی اور زیر کی باعث ساری قوم کو ایک بھیانک خوں ریزی سے بچالیا۔ اور سارے قبیلے والے آپ ﷺ کے اس طرز عمل سے بہت ہی خوش اور سرور ہوئے۔

نبی کریم ﷺ کی عمر شریف چالیس سال کی ہوئی تو آپ دنیا کے سامنے ایک پیغمبر کی حیثیت سے جلوہ نما ہوئے۔ یہاں سے آپ کی نبوی زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ اور یہ دور، تیرہ سال پر مشتمل ہے۔ مکہ کے سارے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، خانہ کعبہ میں تین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے، شرک کی اس فضا میں آپ نے خدائے واحد کی عبادت و پرستش کی بات کہی تو آپ اور مکہ والوں کے درمیان اختلاف کھڑا ہو گیا۔ پھر اس اختلاف کی خلیج وسیع ہوتی چلی گئی۔ نبی کریم ﷺ اور آپ کے اصحاب پر ہر طرح کا ظلم شروع ہو گیا۔ آپ کے گھر کے سامنے کانٹے ڈال دئے جاتے تاکہ آپ جوں ہی باہر تشریف لائیں تو آپ کے پیروں میں چھپ جائیں اور آپ کے گھر میں گندگی اور غلاظت پھینکی جاتی تاکہ آپ اور آپ کے گھر والوں کی صحت اور سکون میں خلل واقع ہو جائے اور جب کبھی آپ حرم شریف میں نماز ادا فرماتے تو آپ کی گردن میں رسی ڈال کر کھینچتے تاکہ آپ کی جان نکل جائے، آپ کا گذر بازاروں سے ہوتا یا آپ میلوں میں دعوت حق دینے کے لئے چلے جاتے تو آپ پر حقارت آمیز اور دل آزار جملے کسے جاتے اور آپ کو ساجر، مجنوں اور کاہن کہہ کر پکڑا جاتا۔ آپ کے پیچھے بدتمیز اور آوارہ لڑکوں کو لگا دیا جاتا اور وہ آپ پر پتھر پھینکتے اور شور و غل مچاتے ہوئے آپ کو تنگ کرنے لگتے، ایسے وقت کبھی آپ ابوسفیان کے گھر سے قریب ہوتے تو تیزی سے چل کر ان کے گھر میں گھس جاتے تھے۔ ابوسفیان اگرچہ کہ مسلمان نہیں تھے تاہم ان سے یہ شرافت اور انسانیت ظاہر ہوتی کہ وہ گھر سے باہر نکل کر آوارہ لڑکوں کو ڈانٹ کر بھگادیتے تھے۔ شاید ابوسفیان کی اس انسانیت نوازی کا صلہ تھا کہ نبی کریم ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان کیا جو شخص ابوسفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امان ہے، من دخل فی دار ابی سفیان کان امانا

مکہ والوں کا یہ جو رستم نبی کریم ﷺ کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ آپ کے اصحاب پر بھی گونا گوں ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ آپ اور آپ کے اصحاب ہر طرح کی ذہنی اذیتیں اور جسمانی ایذائیں سہتے رہے لیکن کسی قسم کی جوابی کارروائی کو پسند نہیں کیا۔ جب بعض اصحاب نے اس ظلم کے دفاع کی اجازت چاہی تو آپ نے لڑائی کی اجازت نہیں دی بلکہ اپنے جان نثاروں سے کہا تم لوگ مکہ ہی چھوڑ دو اور جش چلے جاؤ۔ اس اجازت کے بعد بارہ مرد اور چار عورتوں پر مشتمل ایک مختصر سا قافلہ بندرگاہ جدہ سے جہاز میں سوار ہو کر حبشہ چلا گیا۔ اس قافلہ میں نبی کریم ﷺ کے داماد حضرت عثمان بن عفان اور ان کی اہلیہ صاحب زادی رسول حضرت رقیہؓ بھی تھیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا قافلہ مکہ سے جش چلا گیا جس

میں ۸۳ مرد اور ۱۸ عورتیں تھیں۔

مکہ والوں کو جب یہ اطلاع ملی کہ بعض مسلمان حبشہ چلے گئے ہیں اور وہاں سکون و عافیت کے ساتھ ہیں تو ان سے رہانہ گیا۔ قریش کا ایک وفد حبشہ پہنچ گیا اور بادشاہ کی خدمت نذرانے اور تحفے پیش کرتے ہوئے عرض کیا۔ ہمارے ملک کے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ انہیں ہمارے حوالہ کر دیا جائے۔ نجاشی حقیقت حال کی جانکاری کے لئے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور ان سے مکہ چھوڑ کر اس کی مملکت میں آنے کا سبب پوچھا تو اس وقت حضرت جعفرؓ نے دربار میں ایک مختصر تقریر کی۔ اس تقریر سے جہاں عربوں کی مذہبی اور اخلاقی حالت پر روشنی پڑتی ہے وہاں مسلمانوں کے اوپر ہونے والے غیر مسلموں کے ظلم و جور کا علم بھی ہوتا ہے اور تعلیمات نبویؐ کی بھی ایک جھلک سامنے آتی ہے۔

حضرت جعفرؓ کی تقریر کا حاصل یہ ہے:

”اے بادشاہ ہم جہالت کے اندھیروں میں گھرے ہوئے تھے، ایک خدا کے بجائے کئی خداؤں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، ہم لوگ ہر قسم کی گندگی اور نجاست میں مبتلا تھے، مردار کھاتے تھے، ہماری زبانیں فحش اور بے ہودہ باتوں سے آلودہ تھیں، ہمارے اندر انسانیت اور شرافت کی کوئی چیز نہ تھی، ہمیں اپنے ہمسایوں کی رعایت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا مطلق خیال نہ تھا، ہمارے معاشرہ میں قانون نام کی کوئی چیز نہ تھی، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی قوم میں سے ایک نیک انسان کو نبی بنایا جس کے اعلیٰ حسب و نسب اور اخلاق حسنہ سے ہم سب خوب واقف تھے انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ایک خدا کی عبادت کریں، بتوں کی پوجا و پرستش چھوڑ دیں۔ ہمیشہ سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، ہر قسم کے گناہ سے بچتے رہیں، ظلم سے دور رہیں، رحم کریں، غریبوں اور محتاجوں اور ضعیفوں کا خیال رکھیں، صدقہ دیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں۔

ہمیں یہ باتیں بھلی لگیں تو ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اس پر ہماری قوم ہم پر برس پڑی اور بگڑ بیٹھی اور ہم پر طرح طرح ستم ڈھائے تاکہ ہم خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت چھوڑ دیں اور ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کی پرستش کرنے لگ جائیں۔ ہم نے ان کے ہاتھوں بڑی مصیبتیں جھیلیں اور بے پناہ اذیتیں کیں۔ اور جب مجبور ہو گئے تو آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لئے چلے آئے۔

نجاشی یہ تقریر سن کر متاثر ہوا اور مسلمانوں سے کہا مجھے کلام الہی سنائیے جو پیغمبر پر نازل ہوا ہے۔ حضرت جعفرؓ نے سورہ مریم کی تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰؑ کی خارق عادت ولادت کا ذکر ہے اور ان کے بندہ خدا اور صاحب وحی ہونے کی تفصیل ہے۔ قرآن کریم کی اس سورت کو منتخب کرنے کی وجہ غالباً یہ ہو سکتی ہے کہ نجاشی عیسائی ہے اور یمن میں پھیلے ہوئے باطل اور گمراہ کن عیسائیت کی اصلاح ہو سکے۔ نجاشی نے سورہ مریم سنی تو اس پر رقت طاری ہو گئی اور بہت متاثر ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا، محمد (ﷺ) تو وہی رسول ہیں جن کی خبر یسوع مسیح نے دی تھی۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ مجھے اس رسول کا زمانہ ملا، پھر بادشاہ نے قریش کے وفد کو دربار سے نکل جانے کا حکم دیا اور کہا کہ میں ان مظلوموں کو تمہارے حوالہ نہیں کر سکتا۔

حبشہ میں رہائش پذیر مسلمانوں کو کسی قدر سکون کا سانس ملا لیکن مکہ مکرمہ میں نبی کریم ﷺ اور مسلمان مسلسل تکالیف جھیلتے رہے۔ نبوت کے ساتویں سال قریش نے نبی کریم ﷺ پر ظلم و ستم کا ایک اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ مکہ کے اکثر قبیلوں کو جمع کیا اور سب سے یہ قرارداد منظور کروالی کہ نبی کریم ﷺ کے قبیلہ بنو ہاشم سے رشتہ ناطہ توڑ لیا جائے اور ان کی لڑکیوں سے کوئی نکاح نہ کرے اور نہ اپنی بیٹی یا بی بی دے۔ اور ان سے کسی قسم

کی خرید و فروخت نہ کی جائے اور ان سے بات چیت نہ کی جائے۔ مکہ کی گلیوں میں کہیں بھی چلنے پھرنے نہ دیا جائے۔ یہ ساری شرطیں تحریر پر لائی گئیں اور اس معاہدہ کے کاغذ کو بیت اللہ پر لٹکایا گیا تاکہ کوئی بھی قبیلہ اس معاہدہ کی خلاف ورزی نہ کرے، قبائل کے اس مشترکہ اعلان کے بعد نبی کریم ﷺ اور خاندان بنو ہاشم کے سارے افراد گھریا چھوڑ کر شعب ابی طالب نامی ایک پہاڑ کی گھاٹی میں محصور ہو گئے۔ قریش نے غلہ و اناج کی سپلائی بند کر دی۔ بنی ہاشم کے ننھے ننھے معصوم بچے بھوک اور پیاس سے بلک بلک کر اس قدر رویا کرتے کہ ان کی آوازیں گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تھیں۔ تین سال تک نبی کریم ﷺ اور آپ کے افراد خاندان سماجی بائیکاٹ سے پیش آنے والی مصیبتیں جھیلتے رہے۔ معاہدہ کے کاغذ کو دیمک نے کھالیا، قریش اور دیگر قبائل نے لوگوں سے گھاٹی پر پہرے بٹالے۔ اس کے بعد نبی کریم ﷺ باہر نکلے۔

نبوت کے دسویں سال نبی کریم ﷺ کے چچا ابوطالب دنیا سے کوچ کر گئے۔ ابوطالب اگرچہ کہ مسلمان نہیں تھے تاہم اپنے بھتیجے کے زبردست حامی اور مددگار تھے۔ ان کی وجہ سے نبی کریم ﷺ کو تحفظ حاصل تھا۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ابولہب کو مکہ کی سرداری حاصل ہوئی۔ نبی کریم ﷺ کا یہ حقیقی چچا روز اول ہی سے آپ کا سخت ترین دشمن تھا جو ہی قیادت ملی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ آنحضرت ﷺ کو بنو ہاشم کی نسل اور قبیلہ سے خارج کر دیا۔ جس کی تائید سب نے کی۔ عربوں کے عرف میں اخراج کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب کوئی نبی کریم ﷺ کی جان بھی لے لے تو بنو ہاشم اس کا انتقام نہیں لیں گے۔ ان حالات میں نبی کریم ﷺ نے طائف کا رخ کیا تاکہ وہاں کے باشندوں کو دین کی دعوت دیں۔ طائف کی طرف جانے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں نبی کریم ﷺ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے، اس لئے آپ کو بڑی امید نظر آئی کہ نہضتِ عالمی کا کام آئے گا۔ لیکن ماموؤں کی زمین چچاؤں کی زمین سے کہیں زیادہ بے رحم نگلی طائف والے مکہ والوں سے کہیں زیادہ سخت دل اور بے رحم نکلے اور آپ کو طائف سے نکل جانے کا حکم دیا، اس زبانی حکم پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آوارہ اور شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ یہ بدتمیز لڑکے آپ پر پتھر پھینکتے ہیں جس سے آپ لہو میں نہا گئے۔

نبی کریم ﷺ طائف کی طرف پا پیادہ نکلے تھے۔ مختلف تکلیفوں اور ایذاؤں کو سہتے ہوئے پھر سوئے مکہ چل پڑے۔ طائف کا ایک باشندہ بھی اسلام سے مشرف نہیں ہوا لیکن آپ نے مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دی اور نہ ہی طائف والوں کے لئے بددعا کی۔ اس موقع پر فرشتہ کا نزول ہوا اور اس نے کہا اے نبی! آپ کہہ دیں تو طائف کے دونوں پہاڑوں سمیت اس شہر کو زمین میں دھنسا دوں، رحمت عالم ﷺ نے کہا نہیں اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا ہوا، انکی آئندہ نسلیں ضرور خدا پر ایمان لائیں گی۔

نبی کریم ﷺ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے لیکن یہاں ایک نئی مصیبت آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ اب آپ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ابولہب نے آپ کو قوم و قبیلہ سے باہر کر دیا تھا جس کی تائید سارے قبیلوں والوں نے کی۔ اب داخلہ کی صرف ایک صورت رہ گئی تھی کہ کوئی شخص آپ کو اپنی پناہ میں لے۔ نبی کریم ﷺ شہر سے باہر نک گئے اور ایک اعرابی کی مدد سے اپنی والدہ کے ایک رشتہ دار کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو اپنی پناہ میں لے۔ اعرابی مکہ میں داخل ہوا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا اور عرض کیا کہ اس شخص نے جواب دیا کہ میں پناہ نہیں دے سکتا۔ میں مکہ کا اصلی باشندہ نہیں ہوں۔ حضور اکرم نے اپنی دوسری اہلیہ حضرت سودہ بنت زمعہ کے ایک رشتہ دار کے پاس اعرابی کو بھیجا تو یہ جواب ملا کہ میں بڑے خاندان اور قبیلہ کا آدمی نہیں ہوں، مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے اعرابی کو حضرت خدیجہ کے ایک رشتہ دار کے پاس بھیجا تو اس نے امان دینا قبول کیا اور اپنے رشتہ داروں کو لئے ہوئے ہتھیار بند ہو کر نبی کریم ﷺ کے پاس آپہنچا

اور اپنی پناہ کے اعلان کے ساتھ نبی کریم ﷺ کو مکہ مکرمہ میں اقامت کا موقع فراہم کیا۔ اس واقعہ کا نبی کریم ﷺ کے قلب مبارک پر بڑا گہرا اثر ہوا کہ اپنے ہی مولد و مسکن میں اجنبی کی حیثیت ہوگئی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج سے سرفراز فرمایا اور یہ بشارت دی صبح روشن جلد طلوع ہوگئی، چنانچہ نبوت کے گیارہویں سال یثرب سے چند آدمی آئے۔ یہ حج کا موسم تھا۔ نبی کریم ﷺ سے ملاقات کی۔ اسلام سے مشرف ہوئے۔ اپنے شہر پہنچ کر اسلام کی دعوت دوسروں کو دی۔ نبوت کے بارہویں سال یثرب کے کچھ اور لوگ آئے اور مشرف باسلام ہوئے۔ نبوت کے تیرہویں سال کچھ لوگ بارگاہ نبویؐ سے حاضر ہوئے اور اسلام سے مشرف ہوئے اور نبی کریم ﷺ کو یثرب آنے کی دعوت دی۔ آپ یثرب چلے جانے کا عزم کر لیتے ہیں اور اپنے جان نثاروں کو بھی یثرب چلے جانے کا حکم دیتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی ہجرت کی خبر دشمنوں کو مل جاتی ہے تو وہ دارالندوہ میں ایک اجلاس بلا تے ہیں جس میں بنو عبد شمس، بنو نوفل، بنو عبد الدار، بنو اسد بن عبد العزیٰ، بنو مخزوم، بنو سہیم کے سردار اور ابو سفیان بن حرب وغیرہ جمع ہوتے ہیں اور یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے خلاف کیا قدم اٹھایا جائے۔ قبیلہ بنی مخزوم کا نمائندہ ابو جہل بن ہشام یہ رائے دیتا ہے کہ عرب کے مشہور قبیلوں سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے اور رات کی تاریکی میں محمد ﷺ کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے۔ وہ جوں ہی باہر نکلے تو بیک وقت سب مل کر ان پر وار کریں۔ اس اجتماعی قتل کا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی کریم ﷺ کے قبیلہ بنو ہاشم میں اتنی ہمت اور سکت نہ ہوگی کہ وہ محمد ﷺ کے خون کا بدلہ سارے قبیلوں سے لے سکے۔ اس منصوبہ کے تحت کا شانہ نبویؐ کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے۔ پیکر نور و روازہ کھول کر سب کے سامنے سے گذر جاتا ہے لیکن کوئی دیکھ نہیں پاتا۔ نبی کریم ﷺ حرم شریف پہنچتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ وطن کی جدائی سے دل بھر آ جاتا ہے۔ آنکھیں بھنے لگتی ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اے اللہ! مکہ مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے بندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں۔ ایک غیر مسلم عبد اللہ بن اریطہ کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور یثرب کی عام شاہراہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے یثرب کے لئے نکل جاتے ہیں۔ اس ہجرت سے نبی کریم ﷺ کی زندگی کا دوسرا دور اختتام کو پہنچتا ہے۔ جو نبوی دور اور کی دور کہلاتا ہے اور تیرہ سال پر پھیلا ہوا ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد زندگی کا تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے جو ساڑھے دس سال پر پھیلا ہوا ہے اور یہ مدنی دور کہلاتا ہے۔

قوموں اور مصلحوں کی تاریخ میں یہ انوکھی مثال ہے کہ نبی کریم ﷺ ظلم کا دفاع کرنے کی بجائے اپنے وطن ہی سے ہجرت کرتے ہیں اور آپ کے اصحاب بھی اپنی زمینیں، جائداد، مکانات سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یثرب چلے جاتے ہیں۔ یہ حیرت انگیز واقعہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے اصحاب کے امن پسند اور غیر تشدد ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ نبی کریم ﷺ یثرب پہنچے تو وہاں کے مسلمان اور غیر مسلمان سارے باشندے سرور ہوئے۔ اظہار خوشی کی ایک صورت یہ بھی رہی کہ اپنے شہر یثرب کا نام بدل دیا اور آپ کی نبوی نسبت سے ”مدینۃ النبی“ رکھا جو آگے چل کر مدینہ منورہ ہو گیا۔ یہود تو خصوصیت کے ساتھ آپ کی آمد کے منتظر تھے تاکہ اسلام قبول کرنے میں دوسری قوموں سے سبقت اور اولیت کا شرف حاصل کیا جاسکے۔

ترک وطن کے بعد بھی مکہ والوں نے نبی کریم ﷺ کی دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ اہل مدینہ کو لکھ بھیجا کہ تم نے ہمارے دشمن (محمد ﷺ) کو پناہ دی ہے۔ انہیں ختم کر دو یا شہر سے نکال دو ورنہ ہم تمہارے خلاف چڑھائی کریں گے۔ نبی کریم ﷺ کے سامنے ایسی صورت آکھڑی ہوگئی کہ اپنی جان و عزت کے تحفظ اور اپنی فکر و رائے کی آزادی کے لئے دفاعی جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہ رہا۔

نبی کریم ﷺ جب مدینہ پہنچے تو یہاں مختلف قومیں اور قبیلے آباد تھے اور ان کے درمیان باہمی دشمنی تھی اور یہ سب ایک دوسرے سے برسر

پیکار تھے۔ آنحضرت ﷺ نے مدینہ کی تمام قوموں کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ سارے لوگ اپنے اپنے مذہبی اور قبائلی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک متحدہ مملکت قائم کر لیں۔ اس بات کو یہود و نصاریٰ اور کفار و مشرکین سب نے قبول کر لیا اور آنحضرت ﷺ کو اتفاق رائے کے ساتھ سردار تسلیم کر لیا۔ آپ ﷺ کی قیادت پر سب متفق ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کی سرداری کو پسند نہیں کر رہا تھا۔ نبی کریم ﷺ مدینہ میں متحدہ مملکت قائم کرنے کے بعد قرب و جوار میں آباد غیر مسلم قبائل سے یہ کہہ کر معاہدے کر لیتے ہیں اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو تم ہماری مدد کرو گے۔ مدینہ کے شمال میں قبیلہ حمیدہ آباد تھا۔ وہ فوجی حلیں پر آمادہ ہو گیا۔ اس طرح مدینہ کے جنوب اور شمال میں آباد قبائل نے بھی جنگی حلیں پر رضامند ہو گئے اور ان معاہدات کا ایک روشن پہلو یہ ہے کہ ان میں اس بات کی وضاحت بھی تھی یہ صرف فوجی معاہدے ہیں ان کا دینی امور اور مذہبی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ ان معاہدوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا اگر کوئی بھی مدینہ پر حملہ کر دے تو یہ جنگ سارے قبیلوں کی جنگ ہوگی اور حملہ آور سب کا مشترکہ دشمن سمجھا جائے گا۔ نبی کریم ﷺ مکہ کی طرح یہاں بھی آخر وقت تک جنگ سے پہلو تہی کرتے رہے اور امن کو ترجیح دیتے رہے۔ اور جب کبھی آپ کو جنگ کرنی پڑی تو اپنی طاقت کا محدود استعمال کیا جس کا نتیجہ تھا کہ آپ کے غزوات اور سرپاؤ جن کی تعداد ۸۲ ہے۔ جس میں مسلمان شہداء کی تعداد قریباً ۲۶۰، اور غیر مسلم مقتولین کی تعداد قریباً ساڑھے سات سو ہے۔ بقول ڈاکٹر محمد حمید اللہ مرحوم:

رسول اللہ ﷺ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت اس وسیع سلطنت کا رقبہ تین ملین یعنی تیس لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل تھا۔ سلطنت کی یہ توسیع کچھ تو پرامن ذرائع سے ہوئی اور کچھ جنگوں کے نتیجے میں۔ تین ملین کلومیٹر رقبہ فتح کرنے کے لئے دشمن کے جتنے لوگ مرے ہیں۔ ان کی تعداد مہینے میں دو بھی نہیں تھی۔ دس سال میں ایک سو بیس مہینے ہوتے ہیں تو ایک سو بیس کے دو گئے دو سو چالیس آدمی بھی ان لڑائیوں میں نہیں مرے۔ بہر حال بحیثیت مجموعی میدان جنگ میں قتل ہونے والے دشمنوں کی تعداد مہینے میں دو سے بھی کم ہے۔“

مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے علاوہ یہودیوں، عیسائیوں، کافروں اور مشرکوں کی خاصی تعداد تھی اور ان مختلف قوموں کی وجہ سے سرکاری، سیاسی، سماجی، شہری، تمدنی، علمی اور مذہبی مسائل پیدا ہونے لگے تو دینی الہی کے ذریعہ ہدایات ملتی رہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ نبی کریم ﷺ کے تعلق اور برتاؤ سے کئی ایک مثالیں اور نظیریں وجود میں آگئیں جو مستقبل میں اسلامی مملکت اور مسلم سربراہوں کے لئے مشعل راہ بن گئیں۔

اس مملکت میں بسنے والے تمام غیر مسلم باشندوں کو ان کے مذہبی امور میں پوری پوری آزادی دی گئی اور ان کی جان و مال اور ان کی عزت و آبرو اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا مملکت کے فرائض میں شامل رہا اور مملکت اس خدمت کے عوض غیر مسلموں سے جزیہ کے نام سے خفیف رقم لینے کی مجاز قرار پائی۔ جیسا کہ قرآن میں ہے حتی يعطوا الجزية عن يد (التوبة)

جزیہ کا قانون غیر مسلم رعایا کے لئے ایک رحمت ہے لیکن بعض کوتاہ نظر اہل قلم نے جزیہ سے متعلق بڑی غلط فہمیاں پیدا کر دیں۔ حالانکہ اس جزیہ کی وجہ سے غیر مسلم رعایا کو جنگ سے مستثنیٰ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں پر جنگ فرض کی جاتی ہے اور وہ سرحدوں پر لڑائی میں مصروف رہتے ہیں اور غیر مسلم امن و امان کے ساتھ شہروں میں رہتے تھے اور اپنی تجارت وغیرہ میں لگے رہتے ہیں اور جزیہ کا قانون ایسا سخت گیر بھی نہیں ہے کہ غیر مسلم رعایا کو ہر حالت میں جزیہ ادا کرنا ہی چاہئے۔ مملکت کے سربراہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کمزور افراد سے جزیہ معاف کر دے۔ اس کی مثال عہد فاروقی سے ملتی ہے۔ حضرت عمرؓ مدینہ منورہ میں ایک راستہ سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو لوگوں سے بھیک مانگ

رہا تھا۔ اس منظر سے آپ کو تکلیف ہوئی کہ میری حکومت میں ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے، کیونکہ آپ اپنی مملکت کی رعیت کو خوش حال دیکھنے کے خواہاں اور جویاں تھے۔ آپ سائل کے قریب گئے اور پوچھا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ بوڑھے شخص نے جواب دیا میں ایک یہودی ہوں۔ جب تک میں صحت مند اور جوان رہا، تجارت کرتا تھا اور جزیہ کی رقم ادا کرتا تھا۔ اب جزیہ کی رقم ادا کرنے کے لئے میرے پاس بھیک مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس واقعہ سے حضرت عمرؓ بہت متاثر ہوئے۔ بیت المال کے نگران افسر کو طلب کیا اور اسی وقت یہ حکم جاری کر دیا کہ اس یہودی کے گھریلو اخراجات کا لحاظ کرتے ہوئے روزیہ مقرر کر دیں اور اس سے جزیہ معاف کر دیں۔ اسی موقعہ پر آپ نے یہ بات بھی کہی کہ ہم اس کی جوانی سے تو فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں اس کو چھوڑ دیں۔

اس مقام پر تقسیم زکوٰۃ پر بھی ایک نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا ہے۔ فقہاء کی اکثریت نے اگرچہ کہ زکوٰۃ کی رقم کو صرف مسلمانوں سے مختص کر رکھا ہے تاہم بعض فقہاء نے غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دینے کی تائید کی ہے۔ فقہائے مؤندین میں بزرگ صحابی حضرت عمر بن الخطابؓ کا اسم گرامی سرفہرست ہے۔ چنانچہ آپؓ نے ایک یہودی کو زکوٰۃ کی رقم دلوائی اور یہ ارشاد فرمایا ہذا من مساکین اهل الكتاب۔ یہ اہل کتاب (موسیٰ اور عیسیٰ کی امت) کے مسکین ہیں۔

حضرت عمرؓ کے علاوہ حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ وغیرہ بھی زکوٰۃ کی رقم غیر مسلم مسکینوں کو دینے کے حق میں ہیں۔ المؤلفۃ قلوبہم: زکوٰۃ کی رقم ان لوگوں پر بھی صرف کی جائے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، قلوب کی تالیف کا معنی دلوں کو موہ لینا۔ دلوں کو موہ لینے کے معاملہ میں مسلمان اور غیر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں۔ اس مد کا تعلق ملک و ملت اور وقت کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ مسئلہ عبد نبویؐ اور خلافت اسلامیہ کے مختلف ادوار میں مختلف رائے اور فیصلوں کے زیر اثر رہا ہے لہذا اس مد کو عہد نبوی کے ساتھ مخصوص کر دینا یا کسی ایک خانہ میں رکھنا اس کی افادیت کے دائرہ کو محدود کر دیتا ہے، اگر ایسی صورت پیش آجائے کہ بعض قوموں اور ملکوں سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس رقم کے ذریعہ ضرر کو ختم کیا جائے، یا یہ رقم نو مسلموں کی دینی معاشی اور شہری ضرورتوں میں صرف کی جائے یا امام شافعی کی رائے کے مطابق فاسق مسلمانوں (جو بے علم اور ضعیف الاعتقاد ہوں) کے دلوں کو موہ لینے میں صرف کی جائے یا غیر مسلموں میں اسلام کی رغبت اور اس کی قبولیت کے خاطر صرف کی جائے

”الرقاب“ یعنی زکوٰۃ کی رقم سے غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ دنیا میں عہد نبوی سے قبل غلاموں کا چلن تھا۔ نبی کریم ﷺ نے ہر ممکن پہلو سے غلاموں کو آزاد کرنے کی صورتیں اور شکلیں نکالیں، چنانچہ مختلف کفارات (مثلاً قسم کا کفارہ روزہ کا کفارہ وغیرہ) کے ذریعہ غلاموں کی آزادی کی راہ ہموار کر دی اور غلاموں کو آزاد کرنا بڑے اجر و ثواب والا عمل قرار دیا تاکہ کسی بھی طرح انسان کی غلامی کا دور ختم ہو جائے۔ غلاموں کی آزاد کرنے کے مسئلہ میں بھی مسلمان اور غیر مسلمان کی تفریق نہیں ہے۔ اسلامی مملکت میں رہائش پذیر غیر مسلم افراد کسی وجہ سے بھی قید ہو گئے ہوں تو ان کو آزاد کرنا مملکت کے فرائض میں شامل ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے دور حکومت میں یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ دشمن کے قبضہ میں جتنے بھی لوگ ہیں خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ان کی رہائی کے لئے سرکاری خزانہ سے رقم استعمال کرو۔

موجودہ زمانے میں غلاموں کا مسئلہ تو نہیں رہا لیکن قیدیوں کی شکل میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ ایسی صورت میں انسانیت کے رشتہ سے قیدیوں کی رہائی کے لئے زکوٰۃ کی رقم صرف کی جاسکتی ہے۔ اس کی تاکید کے لئے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا عمل سند ہے۔

غرض یہ کچھ باتیں تھیں جو سورۃ توبہ کی آیت کے ضمن میں عرض کی گئیں، جس میں زکوٰۃ کی رقم کن لوگوں میں تقسیم ہونی چاہئے، صراحت ملتی ہے۔ ان مستحقین میں غیر مسلموں کو شامل کرنے کے مسئلہ میں فقہاء کی دو رائیں ہیں۔ اس بحث سے قطع نظر ہمارے سامنے اس وقت یہ پہلو ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ نبی کریم ﷺ کے تعلق اور برتاؤ کو نمایاں کیا جائے۔

نبی کریم ﷺ نے غیر مسلموں میں کوئی کمال و خوبی دیکھی تو ان سے استفادہ کو معیوب نہیں سمجھا۔ چنانچہ جنگ بدر میں دشمن کے بعض افراد قید کر لئے گئے اور جب ان کی رہائی مالی فدیہ کے ذریعہ عمل میں آئی تو اس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ ان قیدیوں میں سے بعض کو لکھنا پڑھنا آتا ہے تو آپ نے ان سے کہا۔ تم میں سے ہر شخص دس دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو یہی تم لوگوں کا فدیہ ہے۔

مسلمانوں اور غیر مسلموں میں پہلی لڑائی سنہ دو ہجری میں ہوئی اور یہ لڑائی مکہ والوں نے شروع کی۔ مسلمانوں نے مدافعت کی اور عظیم الشان کامیابی حاصل کی تو اہل مکہ کے دلوں میں مسلمانوں سے پھر انتقام لینے کی آگ بھڑک اٹھی اور انہوں نے دوسری جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ ایک اور انتقامی کارروائی یہ کہ ایک وفد کو حبشہ بھیجا تاکہ برسر اقتدار نئے نجاشی کو سمجھا بھجا کر حبشہ میں مقیم مسلمانوں کو مکہ واپس لایا جائے اور ان پر ظلم و ستم کے ذریعہ نبی کریم ﷺ کو خوف زدہ اور عاجز کر سکیں۔ نبی کریم ﷺ کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ نے فوراً ایک سفیر کو حبشہ بھیجا تاکہ نجاشی کو وہاں کے مقیم مہاجر مسلمانوں کی حفاظت کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اس سفارتی کوشش کا قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ ایسی اہم اور رازدارانہ مہم کے لئے نبی کریم ﷺ نے ایک غیر مسلم عمرو بن امیہ الضمری کا انتخاب فرمایا۔ اس سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ جو غیر مسلم قابل اعتماد اور اچھی صلاحیتوں کے مالک ہوں۔ ان سے ربط اور استفادہ کو غیر شرعی فعل نہیں کہا جاسکتا۔ نبی کریم ﷺ کے اس طرز عمل کا یہ اثر ہوا کہ آپ کے بعد مختلف ملکوں کی مسلم سلطنتوں کے مختلف ادوار میں غیر مسلم اچھے اچھے عہدوں پر فائز رہے اور بڑی عمدہ خدمات انجام دیں، مورخین نے حضرت عمر کے متعلق لکھا ہے کہ آپ اپنے دور خلافت میں ”ہرمزان“ نامی ایرانی نسل غیر مسلم شخص سے سیاسی امور اور جنگی معاملات میں تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔

مکہ والے نبی کریم ﷺ کی دشمنی میں کیا کچھ کر گزرے یہ تاریخ انسانی کا ایک سیاہ باب ہے لیکن نبی کریم ﷺ نے کبھی ان کے ساتھ برا سلوک اور برابر تاؤ نہیں کیا۔ ہجرت کے پانچویں سال کا واقعہ ہے کہ اہل مکہ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے۔ مکہ میں کاشت نہیں ہوتی تھی۔ دوسرے شہروں سے وہاں غلہ پہنچتا تھا۔ جس کی وجہ سے مکہ والوں کو غلہ نہیں مل رہا تھا۔ صرف نجد ہی ایک ایسا علاقہ تھا جہاں قحط کے اثرات نہیں تھے اور اسی جگہ سے مکہ والوں کو غلہ پہنچ رہا تھا لیکن بعض حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ یہاں سے بھی غلہ کی سپلائی موقوف ہو گئی۔ ایسے وقت میں نبی کریم ﷺ کے حسن سلوک کے باعث یہ بندش اٹھ گئی۔

سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پانچ ہجری میں نبی کریم ﷺ نے کچھ سوار نجد کی طرف بھیجا، تو ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کئے ہوئے مدینہ واپس آئے۔ گرفتار شدہ آدمی کو آپ نے پہچان لیا۔ یہ نجد کا دولت مند سردار ثمامہ بن اثال تھا۔ نبی کریم ﷺ نے پوچھا۔

ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا۔ میرا حال اچھا ہے۔ میں ایک ذودم ہوں۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کا حکم دیں گے تو آپ کا یہ علم ایک خونی کے حق میں ہوگا کیونکہ میں ایک مسلمان کا قاتل ہوں۔ اگر آپ معفو سے کام لیں گے تو آپ ایک پاس گزار پر رحم کریں گے۔ اگر آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو بتلا دیجئے کتنا مال چاہئے؟ نبی کریم ﷺ نے یہ سن کر کہا۔ کیا اب بھی تمہارے لئے وہ وقت نہیں آیا

کہ بت پرستی چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرے۔ ثمامہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نبی کریم ﷺ اسے اسلام قبول کرنے کی ترغیب دیتے رہے لیکن وہ آمادہ نہ ہوا۔ کچھ دن قید و بند میں رہا۔ اس کے بعد آپؐ نے بلا فدیہ اور کسی گزند کے بغیر ثمامہ کو رہا کر دیا۔ قید و بند کے دوران نبی کریم ﷺ اور حضرات صحابہؓ کے حسن سلوک اور برتاؤ کا اس کے قلب پر ایسا گہرا اثر پڑا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور حضور اکرم ﷺ سے کہا خدا کی قسم! مجھے دنیا میں آپؐ سے زیادہ کسی اور شخص سے نفرت نہ تھی، لیکن اب مجھے دنیا میں آپؐ ہی سب سے بڑھ کر عزیز لگ رہے ہیں۔ حضرت ثمامہؓ مدینہ منورہ سے اپنے وطن نجد کی طرف جانے لگے تو چلتے چلتے حضور اکرم ﷺ سے کہہ گئے۔ یا رسول اللہ ﷺ! میں اپنے وطن پہنچنے ہی مکہ والوں کو اناج سپلائی بند کروں گا اور ایک دانہ بھی فروخت نہیں کروں گا۔ حضرت ثمامہؓ کے اس اقدام سے مکہ والوں کی تکلیف اور بڑھ گئی۔ اس صورت حال سے مجبور ہو کر اہل مکہ نے ایک وفد نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بھیجا اور آپؐ سے عرض کیا۔ ”اے محمدؐ! آپؐ تو رحم و کرم اور احسان کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپؐ کے شہر والے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ کیا ایسی حالت میں ہم پر رحم و کرم نہیں کریں گے۔ نبی کریم ﷺ نے نجد کے سردار حضرت ثمامہؓ کو خط بھیجا کہ مکہ والوں کو غلہ اور دیگر اشیاء زندگی بھیج دو۔

اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے اس سفارشی مکتوب ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی جانب سے بھی پانچ سو اشرفیاں مکہ کے سردار ابوسفیان کی خدمت میں بھیجا تاکہ یہ رقم بھوکے پیاسے لوگوں میں تقسیم ہو سکے۔

ان دنوں اہل مکہ نبی کریم ﷺ کے خون کے پیاسے تھے، لیکن آپ ﷺ نے ان باتوں کی طرف توجہ نہ کی اور انسانی ہمدردی اور رحم دلی کا ثبوت دیا اور آپؐ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ اپنے دشمنوں پر غلہ کی رسد بند رہے اور انہیں تنگ اور مجبور کر کے اپنا فرماں بردار بنالے۔ غیر مسلموں کے ساتھ نبی کریم ﷺ کے سلوک و برتاؤ میں یہ بات بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپؐ دیگر مذاہب کے سرکردہ اشخاص کا احترام فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نجران کی عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آپہنچا تو آپؐ نے اس کو عزت و احترام کے ساتھ مسجد نبوی سے قریب ٹہرایا اور مہمان نوازی کی۔

ایک اور مرتبہ یمن کا ایک بڑا اور مشہور عالم اسقف بن ابی الحارث ساٹھ عیسائی علماء و احبار کے ساتھ مدینہ منورہ آیا۔ اور آپؐ سے ملاقات کیا۔ نبی کریم ﷺ نے مہمان نوازی کی۔ یہ لوگ اپنے عقیدہ کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت چاہی تو آپؐ نے مسجد نبوی کا ایک گوشہ عنایت فرمایا۔

نبی کریم ﷺ نے مدینہ منورہ میں تمام قوموں کو خود مختاری اور مذہبی آزادی دے رکھی تھی۔ قرآن کریم میں عیسائیوں سے متعلق یہ حکم ملتا ہے کہ اہل انجیل کو چاہئے کہ اللہ نے انجیل میں جو حکم دیا ہے اسی کے مطابق عمل کریں۔ ولی حکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ اسی طرح یہودیوں کو بھی مذہبی آزادی اور خود مختاری حاصل تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہودی ایک نوجوان جوڑے کو آپؐ کی خدمت میں لے آئے اور عرض کیا کہ یہ دونوں زنا کے مرتکب ہوئے ہیں۔ آپؐ انہیں سزا دیجئے۔ یہ سن کر نبی کریم ﷺ نے پوچھا۔ تمہاری مذہبی کتاب ”توراة“ میں زنا کی سزا سے متعلق کیا حکم ہے؟ یہودیوں نے کہا، زانی اور زانیہ کا چہرہ سیاہ کیا جائے اور انہیں گدھے پر اس طرح بٹھایا جائے کہ ان کا منہ گدھے کی دم کی طرف ہو رہے۔ پھر سارے شہر میں گشت کرایا جائے۔ نبی کریم ﷺ نے کہا، توراة میں تو ایسا نہیں ہے، توراة لائی جائے تو دیکھ لیں۔ چنانچہ توراة لائی گئی اور پڑھی گئی تو قاری نے دانستہ طور پر ”رجم“ کی آیت چھوڑ دی۔ اس وقت مجلس میں نو مسلم عبداللہ بن سلام بھی تھے جو پہلے یہودی تھے۔

انہوں نے نبی کریم ﷺ کو بتلایا کہ یہ قاری آپ سے کچھ آیات کو چھپا رہا ہے۔ اس کے بعد سنگسار والی آیت کی نشان دہی ہوئی اور آپ نے توراۃ کے حکم کے مطابق مجرموں کو سزا کا حکم سنایا۔ دھوکہ اور مغالطہ کے اس واقعہ سے متاثر ہو کر نبی کریم ﷺ نے بعض صحابہ کرام کو یہودیوں کی زبان سیکھنے کا حکم دے دیا تاکہ یہود آئندہ اس قسم کا دھوکہ نہ دے سکیں۔

نبی کریم ﷺ دوسروں کے مذہبی جذبات کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی اور یہودی کے درمیان کسی موضوع پر گفتگو رہی۔ یہودی نے گفتگو کے دوران یہ کہہ دیا کہ اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے عالم پر فضیلت دی۔ یہ سن کر صحابی نے کہا۔ کیا سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ پر بھی فضیلت دی؟ یہودی نے کہا۔ ہاں! اس بات پر صحابی کو طیش آیا اور انہوں نے یہودی کو طمانچہ مار دیا۔ یہ معاملہ نبی کریم ﷺ تک پہنچا تو آپ نے صحابی سے کہا ”قیامت میں حضرت موسیٰ سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے“

نبی کریم ﷺ کا نہ صرف حضرت موسیٰ بلکہ ساری مخلوقات میں افضل ہونا ایک معروف بات ہے اور توراۃ و انجیل سے بھی نبی کریم ﷺ کا افضل ہونا ثابت ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم ﷺ نے اس موقع پر حضرت موسیٰ کی ایک امتیازی چیز بیان کی تاکہ لوگ اپنے اپنے پیغمبر کی فضیلتوں کو لے کر غلو و تشدد اور تعصب و تحقیر کی روش اختیار نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ہدایت دی ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ دوسری قومیں جن کی عبادت کرتی ہیں ان کے راہبوں کو برا بھلا مت کہو۔

غیر مسلموں کے ساتھ نبی کریم ﷺ کا ایک برتاؤ یہ بھی تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ اس کی مزاج پرسی فرماتے اور تسلی دیتے اور صحت کی دعا فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نوجوان کے بیمار ہونے کی اطلاع آپ کو ملی جو اکثر آپ کی خدمت میں آ جایا کرتا تھا اور بڑا خدمت گزار تھا۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ نوجوان زندگی کی آخری سانس لے رہا تھا۔ آپ نے اسلام کی دعوت دی تاکہ اس کی آخرت سنور جائے۔ نوجوان نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا اعط ابنا القاسم۔ بیٹا ابوالقاسم کی بات مان لو۔ نوجوان کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ باپ نے مسلمانوں کی طرز پر تجہیز و تکفین کی اجازت دے دی۔

ایک مرتبہ ایک غیر مسلم آپ کے گھر مہمان بنا۔ رات کرہ ہی میں رفع حاجت کیا اور صبح ہونے سے پہلے چلا گیا۔ آنحضرت ﷺ صبح ہونے کے بعد اس کمرہ میں پہنچے تو غلاظت تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کمرہ کی صفائی میں لگ گئے۔ اسی اثنا میں وہ شخص اپنی چھوڑی ہوئی تلوار لینے کے لئے واپس گھر آیا اور کمرہ میں داخل ہوا تو یہ منظر دیکھ کر شرمندہ ہو گیا، لیکن آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ آپ کے اس رویہ اور برتاؤ سے بہت متاثر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔

اسی طرح کا ایک اور واقعہ سیرت کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی عادت بنالی تھی کہ جب بھی نبی کریم ﷺ اس کے دو منزلہ گھر کے سامنے سے گزرتے تو وہ اوپر سے آپ کے جسم مبارک پر کوڑا کرکٹ پھینک دیتا تھا اور آپ اپنا جسم صاف کرتا اور خاموش چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے اس کے مکان کے سامنے سے گزرے تو اوپر سے گندگی نہیں گری تو آپ تحقیقت حال دریافت کرنے کے لئے اس کے گھر میں داخل ہو گئے، معلوم ہوا کہ وہ سخت بیمار ہے اور بستر پر پڑا ہوا ہے۔ آپ اس کی مزاج پرسی کی۔ جلد صحت یاب ہونے کی تسلی دی۔ یہ شخص اپنے دل میں نادم و شرمسار ہو گیا اور آپ کے حسن اخلاق اور حسن سلوک سے بہت متاثر ہوا اور اپنی غلطی کی معافی چاہی اور شرف باسلام ہو گیا۔

ایک مرتبہ آپ بازار میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے سامنے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا۔ یہ یہودی

کا جنازہ ہے۔ آپؐ نے فرمایا۔ وہ بھی تو ایک انسان ہے۔ ان فیہ لنفسا
ام المؤمنین حضرت صفیہؓ کا خاندان یہودی تھا۔ نبی کریم ﷺ سے نکاح کے بعد انہوں نے اپنے غیر مسلم رشتہ داروں سے تعلق منقطع
نہیں کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت صفیہؓ نے اپنے یہودی رشتہ داروں میں تیس ہزار درہم تقسیم کئے۔
نبی کریم ﷺ کے ساتھ غیر مسلموں کی جانب سے برا سلوک بھی ہوتا تو آپؐ اس کے جواب میں حسن سلوک ہی کا مظاہر کرتے تھے۔
ایک یہود عورت نے آپؐ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ آپؐ نے کھانا کھالیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زہر کے اثر کو زائل کر دیا اور آپؐ
سلامت رہے۔ جب اس عورت کا جرم ثابت ہوا اور اس کے اقبال جرم کرنے کے باوجود آپؐ نے اس یہودی عورت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔
غرض سیرت نگاروں نے اس طرح کے ایک نہیں ہزاروں واقعات نقل کئے ہیں جن کی روشنی میں ایک حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ غیر
مسلموں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے سلوک اور رویہ کی وجہ سے سینکڑوں لوگ مشرف باسلام ہوئے۔

شریعت محمدیؐ کا ایک قانون، قصاص ہے۔ اور قرآن کریم نے قصاص کو زندگی کہا ہے۔ دنیا میں یہی ایک ایسا قانون ہے جو لوگوں کی
زندگی کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جب کسی آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ کسی کو قتل کرنے کے بعد لازمی طور پر وہ بھی قتل کیا جائے گا تو یہی ایک خیال
اسے دوسرے کے قتل سے باز رکھے گا۔ جان کے بدلہ جان اگر یہ قانون نہ ہو تو قتل و خون کا ایک بازار گرم ہو جائے گا۔ ہر کوئی ذرا ذرا سی بات پر قتل
کر دے گا، آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ لاکھوں کڑوڑوں انسان قتل کئے جا رہے ہیں اور انہیں قتل سے روکنے والی کوئی چیز نہیں
ہے۔ ان بے گناہ اور معصوم انسانوں کے قتل سے روکنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف قصاص ہے۔ نبی کریم ﷺ نے انسانی زندگی کے تحفظ و احترام
کی خاطر قصاص کو نافذ کیا اور اس باب میں کسی قسم کی رعایت اور امتیازی سلوک کو رد نہیں رکھا۔ الا یہ کہ خون بہا کی صورت جو مقتول کے وارثوں
کی رضامندی پر منحصر ہے۔ ایک مسلمان، غیر مسلم قتل کر دے تو قصاص میں مسلمان کو قتل کرنے کا حکم دیا دماء ہم کدما، نبی کریم ﷺ کے
بعد مسلمان حکمران بھی اسی روش پر گامزن رہے۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں قبیلہ بکر بن وائل کے ایک مسلمان نے حیرہ کے ایک غیر مسلم شخص کو قتل
کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے فیصلہ سنایا قصاص میں مسلمان کو قتل کر دیا جائے۔ اگر مقتول کے افراد خاندان دیت پر راضی ہیں تو وہ جتنی رقم کا مطالبہ کریں، ادا کیا جائے۔
نبی کریم ﷺ کی مدنی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ صلح حدیبیہ ہے جس کے بڑے دور رس نتائج مرتب ہوئے۔ اور اس واقعہ سے دنیا
آپؐ کی امن پسندی، صلح جوئی اور انسانیت نوازی سے پوری طرح واقف ہو گئی۔ ہجرت کے چھٹے سال ذی قعدہ کے مہینے میں نبی کریم ﷺ اور
حضرات صحابہ عمرہ کے خیال سے ہتھیار رات کے بغیر صرف قربانی کے اونٹ لئے ہوئے مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں۔ اور حرم سے نو میل دور حدیبیہ
میں ٹہر کر حضرت عثمانؓ کے ذریعہ طواف اور عمرہ کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ لیکن آپؐ اور آپؐ کے ساتھیوں کو حرم میں داخل ہونے کی اجازت
نہیں دی جاتی ہے حالانکہ ذی قعدہ کے مہینے میں عرب جنگ نہیں کرتے اور اپنے دشمنوں کو بھی طواف سے نہیں روکتے۔ اس امتناع اور حضرت
عثمانؓ کے شہید ہونے کی غلط خبر کے باعث بڑی نازک صورت حال پیدا ہو جاتی ہے۔ بالآخر عروہ بن مسعود جو غیر مسلم تھے اور قریش کے حامی اور
طرف دار تھے۔ ان کی افہام و تفہیم کے باعث صلح کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں چند شرائط کے ساتھ دس سال
کے لئے ایک معاہدہ ہو جاتا ہے۔ معاہدہ کی بعض شرطیں صحابہ کرامؓ کو ناپسند تھیں اور انہوں نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو آنحضرت ﷺ نے
انہیں سمجھایا کہ بظاہر یہ صلح دب کر ہو رہی ہے مگر ہمارے لئے فتح مبین ہے، چنانچہ اس امن معاہدہ کا سب سے بڑا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ نبی

کریم ﷺ کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات سے عرب کے سارے قبائل روشناس ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد صرف دو سال میں اتنی کثیر تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے کہ پچھلے انیس سال میں اتنے لوگ داخل نہیں ہوئے تھے۔

قریش نے دو سال کے اندر یہ دس سالہ باہمی صلح کا معاہدہ توڑ دیا۔ نبی کریم ﷺ معاہدہ کی ایک شق کے مطابق اپنے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ کی دادری اور تعاون اور دیگر قبائل دوست دار کی حفاظت کے خیال سے مکہ مکرمہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ فوجی اقدام اس قدر پر امن اور انسانیت نواز رہا کہ تاریخ انسانی میں ایسی مثال نہ اس کے قبل رہی اور نہ اس کے بعد آج تک قائم ہو سکی۔ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے وقت آپ نے اعلان کروادیا۔

”جو کوئی ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی حرم میں چلا جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی اپنے گھر میں بیٹھ رہے اسے قتل نہ کیا جائے۔ جو کوئی ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے۔ بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے جو کوئی قید ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے۔“

اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ خون خرابے کے بغیر آسانی کے ساتھ مکہ فتح ہو صرف دو مسلمان شہید ہوئے اور ۲۸ مقابل کام آئے۔ نبی کریم ﷺ انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ سر جھکائے ہوئے شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ عثمان بن ابی طلحہ کے پاس بیت اللہ کی کنجی تھی۔ ان کو طلب فرماتے ہیں۔ وہ نگاہیں جھکائے ندامت کے ساتھ حاضر خدمت ہو جاتے ہیں۔ نبوت کے ابتدائی دور میں نبی کریم ﷺ نے عثمان سے کہا تھا کہ بیت اللہ کھول دو میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ یہ آنحضرت کی دشمنی و عداوت میں اندھے ہو چکے تھے۔ سختی کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ دو تین بار مسلسل اصرار کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے لئے بیت اللہ کھولنا پسند نہیں کرتے۔ اس وقت نبی کریم ﷺ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل جاتے ہیں۔ عثمان تم دیکھ لینا ایک دن بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا بیت اللہ کا متولی بنادوں گا۔ عثمان کو یہ بات ناممکن ہی معلوم ہوئی۔ اس وقت کے حالات بھی کچھ اسی قسم کے تھے کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ نبی کریم ﷺ مکہ واپس لوٹ آئیں گے اور یہ سارا علاقہ آپ کے زیر نگین ہو جائے گا۔ عثمان نے کہا کیا قریش کے سارے لوگ ذلیل و تباہ ہو جائیں گے کہ یہ کنجی آپ کے ہاتھ لگ جائے گی۔ نبی کریم ﷺ نے کہا اس روز قریش اور بھی عزت و اقبال والے ہو جائیں گے۔ نبی کریم ﷺ عثمان کے ہاتھ سے بیت اللہ کی کنجی حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے دست مبارک سے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور نماز شکرانہ ادا فرماتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ وہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے۔ عرب معاشرہ میں غلاموں کو اچھی اور برابری کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ایک غیر مسلم نے اپنے ساتھی کے ساتھ سرگوشی کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ آج زندہ نہیں ہے ورنہ وہ یہ منظر دیکھ نہیں سکتا تھا کہ کس طرح ایک کالا گدھا خدا کے گھر چڑھ کر بیٹھ رہا ہے۔

سیرت نگاروں نے اس غیر مسلم کا نام عتاب بن اسید بتلایا ہے یہی وہ عتاب بن اسید ہیں جب وہ مشرف باسلام ہوئے تو آنحضرت ﷺ نے انہیں مکہ مکرمہ کا گورنر بنادیا۔

نبی کریم ﷺ کے سامنے ہزاروں لوگ جمع تھے اور یہ سب کے سب آپ کے سخت ترین مخالف اور بدترین دشمن تھے۔ حضور ﷺ سب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: ”آج تم سب مجھ سے کس قسم کے سلوک کی امید رکھتے ہو؟“ سب نے بیک زبان ہو کر عرض کی۔ انت اخ کریم و ابن اخ کریم۔ اس سلوک اور برتاؤ کی امید رکھتے ہیں جو ایک شریف بھائی اپنے بھائی کے ساتھ اور ایک شریف بھتیجا اپنے چچا کے ساتھ پیش آتا ہے۔

نبی کریم ﷺ عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں لا تشریب علیکم الیوم فاذهبوا انتم الطلقاء آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا اور تم سب آزاد ہو۔ رسول کریم ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ﷺ! بیت اللہ کی کنجی بنو ہاشم کے حوالہ فرمادی جائے۔ لیکن آپؐ کے ایثار و قربانی، داد و دھش، غنودہ و رگدرا اور احسان و اکرام نے اسی دشمن غیر مسلم عثمان کو بیت اللہ کی کنجی سوئپ دی۔ اس غیر متوقع نوازش سے عثمان کی نگاہیں پھٹی رہ گئیں۔ اور آپؐ کے حسن خلق کا اثر یہ ہوا کہ وہ آپؐ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے۔ نبی کریم ﷺ کے اس حسن سلوک کا عام اثر یہ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام سے مشرف ہو گئے

حاصل کلام۔ سیاق میں نبی کریم ﷺ کی سیرۂ طیبہ کے چند گوشوں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ جن کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو چکی کہ غیر مسلموں کے ساتھ آپؐ کا سلوک و برتاؤ کس قدر انسانی اور اخلاقی رہا۔ اور غیر مسلموں میں جو اقوام اور قبائل آپؐ سے آمادہ جنگ ہو گئے تو آپؐ نے ان کے ساتھ جنگ کی اور یہ اقدام حالات اور ان کے تقاضوں کے تحت اپنی جگہ صحیح تھا۔ حضرت مسیحؑ کی تعلیمات میں صبر و برداشت اور عدم تشدد کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ ”اگر کوئی شخص تمہارے گال پر طمانچہ مارے تو تم اس کے سامنے دوسرا گال بھی پیش کر دو“۔ لیکن یہی ناصح اور مصلح نے یہ دیکھا کہ پند و نصیحت سود مند نہیں تو جنگ کی بات اپنی زبان پر لائی۔

”یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے کے لئے آیا ہوں۔ صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔ اور اپنی امت سے کہا کہ تلوار خریدو بھلے سے تمہیں اپنی پوشاک فروخت کرنا پڑے۔“

آنحضرت ﷺ نے سارے غیر مسلموں کو ایک ہی صف میں نہیں رکھا اور جو غیر مسلم ”ذمی“ اور مستامن تھے ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ خود مختاری اور مذہبی آزادی دے رکھی اور جن غیر مسلموں نے ذمیت کو قبول نہیں کیا اور مستامن (امن معاہدہ) کی صورت کا بھی انکار کر دیا اور جنگ کا طبل بجا دیا تو آپؐ کو مقابلہ کے لئے میدان میں آنا پڑا۔ جیسا کہ مدنی زندگی میں ایسے مواقع پیش آئے۔ ان حالات میں نبی کریم ﷺ نے اپنی جنگی کارروائیوں اور مقابلہ آرائیوں کو صرف ان ہی غیر مسلموں تک محدود رکھا جو آپؐ سے برسر پیکار رہے۔ اور وہ غیر مسلم اپنے شہروں میں پوری طرح محفوظ اور مامون رہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ان لڑائیوں سے غیر جانبدار رہے۔ اسلام کی دعوت پیش کرنے کے معاملہ میں بھی آپؐ نے کسی طرح کے دباؤ اور جبر کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس کام میں بھی آپؐ کے پیش نظر صرف اور صرف غیر مسلموں کی اخروی نجات کا خیال رہا۔ یہی وجہ تھی کہ جو لوگ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیتے تو ان کے آپؐ کا دل بھرا جاتا اور آپؐ کبیدہ خاطر ہو جاتے تھے اور اس رنج و غم اور سوچ و فکر کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ شاید آپؐ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں لعلک بانیع نفسک عل ان لایؤمنوا بعد الحدیث اسفا ایسی حالت اور کیفیت میں بھی آپؐ کی زبان مبارک سے یہ نکلتی اللهم اھدنی قومی فانھم لایعلمون اے اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما۔ وہ حقیقت جاننے سے بے بہرہ ہے۔

ہر نبی کو اپنی امت سے فطری محبت ہوا کرتی ہے جس طرح ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور باپ کبھی اور کسی حالت میں اپنی اولاد کی تباہی و بربادی دیکھنا پسند نہیں کرتا اور سارے انسان نبی کریم ﷺ کی امت ہیں اور آپؐ کے دل میں اپنی امت کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی کا جذبہ ہونا ایک فطری تقاضہ تھا یہی وجہ ہے کہ دنیا جہاں کے پیغمبروں اور مصلحوں میں صرف آپؐ ہی ہیں جو سب سے پہلے قوم و مذہب، ملک و ملت، لسانیت و علاقائیت، رنگ و نسل اور ذات پات سے بلند ہو کر انسانی نقطہ نظر سے سوچا اور لوگوں کو انسانی عظمت، وحدت انسانیت اور

روئیدارِ دارالعلوم لطیفیہ

اسلام نے علم و فن کی تحصیل اور اس میں اختصاص و کمال پیدا کرنے کی ہدایت دی ہے کیونکہ ہر وہ علم جو انسانی زندگی کے لئے ضروری ہے اس کو حاصل کئے بغیر آدمی کے لئے کوئی چارہ کار نہیں، علم و حکمت تو مسلمانوں کی متاعِ گم شدہ ہے وہ جہاں کہیں اور جس کسی سے مل جائے مسلمان اس کو حاصل کرنے کے حق دار اور مستحق ہیں۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ نے امت کو ہدایت دی کہ گود سے لے گورت تک علم سیکھو، علوم و فنون تو مختلف ہیں لیکن ان میں دینی و شرعی علوم کی تحصیل انتہائی ضروری ہے کیونکہ ان کے بغیر ایک مسلمان صحیح اسلامی زندگی گزار نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا علم دین کی تحصیل ہر مسلمان مرد اور عورت کے لئے فرض ہے۔ دینی و شرعی علوم کی تعلیم و تدریس اور ان کی نشر و اشاعت میں اسلامی درس گاہوں کا بڑا اہم رول رہا ہے۔

ان ہی مدرسوں کی تعلیم و تربیت کا اثر ہے کہ آج مسلمانوں میں دینی شعور زندہ ہے اور ان کے ذریعہ دینی تعلیم کی اشاعت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دارالعلوم لطیفیہ ڈھائی سو سال سے اس خدمت میں مصروف عمل ہے۔

آغاز سال نو: ہر سال کی طرح اس سال بھی ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آنے والے قدیم و جدید طلباء کا داخلہ ہوا بحمد اللہ دارالعلوم ہذا کا نیا تعلیمی سال اور طلباء کا داخلہ ۱۱ شوال المکرم ۱۴۲۶ھ سے شروع ہوا۔

دورۂ حدیث: مورخہ ۲۵ شوال المکرم ۱۴۲۶ھ مطابق ۲۸ ماہ نومبر ۲۰۰۵ روزِ دو شنبہ دارالعلوم کے ہال میں صحیح بخاری، صحیح مسلم کا آغاز تقدس مآب حضرت مولانا ڈاکٹر ابو محمد سید شاہ عثمان قادری ناظم دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان و دیور کی دعاؤں کے ساتھ ہوا، اور مورخہ ۲۶ رجب المرجب ۱۴۲۷ھ مطابق ۲۱ اگست ۲۰۰۶ ناظم دارالعلوم کی دعاؤں پر اختتام پذیر ہوا

انجمن دائرۃ المعارف کا افتتاحی اجلاس

مورخہ ۱۰ ماہ دسمبر ۲۰۰۵ء بعد نمازِ ظہر تین بجے دارالعلوم لطیفیہ کے ہال میں حضرت مولانا ابو محمد سید شاہ عثمان قادری ناظم دارالعلوم لطیفیہ کے زیرِ صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ حافظ مولوی فیاض احمد الطیفی ترپاتوری کی تلاوت قرآن اور جناب محمد خلیل احمد حیدر آبادی کی نعت سے جلسہ کا آغاز ہوا۔ مولانا مولوی الحاج حافظ بشیر الحق صاحب نے مقاصدِ جلسہ بیان کیا اور مولانا مولوی شیخ فضل اللہ صاحب نے مہمان خصوصی کا تعارف فرمایا۔ مولانا قاضی شاکر اللہ الطیفی صاحب، مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک رہے اور خطاب فرمایا۔ مولانا موصوف نے طلباء کو تہنیتی کے ساتھ علم حاصل کرنے اور اخلاق سنوارنے کے بارے میں حاصل بحث فرمایا۔ اس کے بعد مہمان خصوصی کے خطاب کو مولوی کے سی ابو بکر فیضی قاسمی صاحب نے ملیا لم زبان میں ترجمہ فرمایا اور نامپ ناظم دارالعلوم عالی جناب سید شاہ ہلال احمد قادری شطاری صاحب نے عہدیداروں کی فہرست پیش کی اور حاضرین کا شکریہ ادا فرمایا اور صدر جلسہ کی دعاؤں کے ساتھ اجلاس اختتام پذیر ہوا۔

اسباب صحت: دارالعلوم کے میدان میں بعد نماز عصر مختلف قسم کے گیمس کھیلے جاتے ہیں۔ جس سے طلباء، اپنی سستی و کسلان کو دور کر لیتے ہیں۔ اور دل و دماغ کو تروتازہ بنالیتے ہیں۔

نوید مسرت: اکثر طلباء دارالعلوم ”ترولور یونیورسٹی، ویلور“ کے مختلف امتحانات، افضل العلماء، فنی فاضل، ادیب فاضل وغیرہ میں شرکت کے بعد اللہ انہیں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔

دارالعلوم کے امتحانات: اس سال دارالعلوم کے ششماہی امتحان، اساتذہ کی نگرانی میں مورخہ ۷، ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ مطابق ۶، ماہ مئی ۲۰۰۶ء ہوئے۔ اس کے بعد مورخہ ۲۳ رجب المرجب ۱۴۲۷ھ مطابق ۲۳ ماہ اگست ۲۰۰۶ء کو دارالعلوم کے سالانہ امتحانات شروع ہوئے اور ایک ہفتہ تک جاری رہے۔

عبا پوشی و اعطانی اسناد: مورخہ اشعبان المعظم ۱۴۲۷ھ مطابق ۴ ماہ ستمبر ۲۰۰۶ء روز دوشنبہ کو دارالعلوم کے مزین و خوبصورت ہال میں دارالعلوم کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت ناظم دارالعلوم حضرت مولانا ڈاکٹر ابو محمد سید شاہ عثمان قادری صاحب زید مجدہ نے فرمائی جس میں مقامی و بیرونی علمائے کرام اور مقتدر علم دوست حضرات مدعو تھے۔ ناظم موصوف نے اپنے دست فیض سے فارغین کو اسناد عطا فرمایا

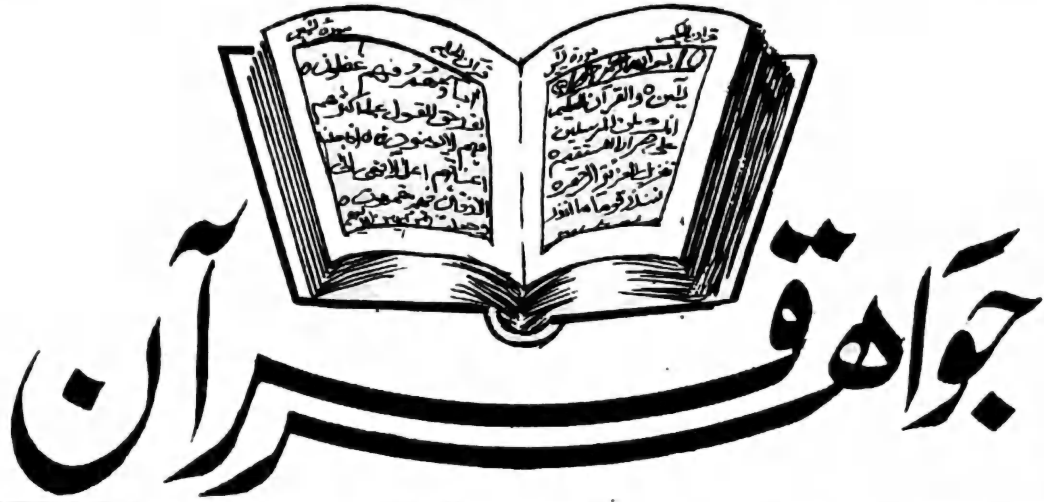
تقسیم انعامات: درسیات، مقالہ نویسی اور گیمس اسپورٹس میں اول دوم آنے والے طلباء کو اور ان عہدیداروں کو جنہوں نے سال بھر اپنی عمدہ خدمات پیش کئے تھے انہیں قیمتی انعامات سے نوازا گیا۔

ہدیہ تشکر: ادارہ ان اطباء اور ڈاکٹروں کی خدمت میں تذلل سے ہدیہ تشکر پیش کرتا ہے جنہوں نے طلبائے دارالعلوم کی صحت و تندرست کا خاص خیال رکھا۔ نیز ادارہ مدیران اخبار کا تذلل سے شکریہ ادا کرتا ہے جو اپنی اولین فرصت میں دارالعلوم کی کارروائیاں شائع کرنے میں خصوصی توجہ کی۔ بالخصوص ادارہ سالنامہ اللطیف کی کتابت، طباعت اور اشاعت کا کام بڑے خلوص کے ساتھ انجام دینے والے جناب کاتب محمد شریف برکاتی آمبوری اور عالی جناب سید علیم الدین المعروف علیم صابویدی صاحب مدراس کا تذلل سے شکریہ ادا کرتا ہے۔

ہم بارگاہ الہی میں دست بدعا ہیں کہ ان تمام عقیدت مندوں کو دنیا و آخرت میں سرخ روئی عطا فرمائے۔ آمین! ثم آمین!!

(افتتاحیہ کا بقیہ صفحہ ۲۱ سے آگے)

حقوق انسانیت سے روشناس کیا۔ غیر مسلموں کے ساتھ نبی کریم ﷺ کے برتاؤ اور سلوک کی ہلکی سی جھلک پیش کرنے کے بعد یہاں یہ وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی امت اجابت (مسلمان) کا یہ اخلاقی اور دینی فریضہ ہے کہ وہ بھی امت دعوت (غیر مسلم) کے ساتھ اس سلوک اور برتاؤ کا مظاہرہ کرے، جو نبی کریم ﷺ نے اپنی امت دعوت کے ساتھ کیا تھا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ بہ اجمعین۔

مولوی حافظ ابوالنعمان ڈاکٹر بشیر الحق قریشی ایم اے، پی ایچ ڈی، استاذ دارالعلوم اللطیفہ حضر مکان، ویلور

قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس نے تاریخ کے بعض ایسے گوشوں کو نمایاں کیا ہے، جن کے اندر انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت اور تعلیم موجود ہے۔ قرآن کریم میں بعض شخصوں کا ذکر بھی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت لقمان علیہ السلام بھی ہیں۔ ان کے نام سے ایک مستقل سورت بھی اکیسویں پارہ میں ہے جس میں حضرت لقمان کے پند و نصائح اور وصیتوں کا ذکر ہے۔ جو انھوں نے اپنے فرزند کو کی تھیں۔ یہ نصیحتیں ایسی ہیں کہ ہر دور کے انسان کے لیے مفید ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت لقمان کی شخصیت اور سیرت سے متعلق کوئی تفصیلات نہیں ہیں۔ صرف ان کی حکیمانہ باتیں نقل کی گئی ہیں جن کی روشنی میں ان کی سیرت کا ایک پہلو یہ نمایاں ہوتا ہے کہ وہ صاحب حکمت و بصیرت آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی ذات گرامی سے متعلق یہ صراحت فرما رہے ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ولفقد اتینا لقمان الحکمة۔

حضرت لقمان تاریخ کے ایک ایسے دور سے تعلق رکھتے ہیں جس میں دنیا ضبط و تحریر اور تحقیق و تدوین سے نا آشنا تھی اور لوگ عموماً اہم باتوں کو زبانی یاد رکھنے اور سننے سنانے کے عادی تھے۔ علم و قلم اور تحقیق و تاریخ کا آغاز اسلام سے ہوا۔ جس نے دنیا کو تحریر و کتابت، علم و قلم اور تحقیق و تصحیح کی اہمیت و افادیت سے روشناس کیا۔ حضرت لقمان کے بارے میں مفسرین اور مورخین کے مختلف اقوال ملتے ہیں جن کی روشنی میں قطعی اور فیصلہ کن بات کہنی مشکل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کا قول ہے کہ حضرت لقمان کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ صاحب کتاب نہیں تھے۔ یعنی لقمان علیہ السلام نبی تھے رسول نہ تھے۔ کان لقمان نبیا غیر مرسل۔

جمہور مفسرین کا قول ہے کہ حضرت لقمان ولی تھے، نبی نہ تھے۔ اللہ نے انہیں حکمت کا وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ **انہ کان حکیمًا وولیاً ولم یکن نبیا۔**

عبداللہ ابن عباسؓ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت لقمان ایک حبشی غلام تھے۔ وہب بن منبہ کا قول ہے کہ حضرت لقمان بادشاہ تھے۔ شہزاد بن عاد جب دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے بھائی لقمان بن عاد کو حکومت ملی۔ اللہ سے حضرت لقمان کو ادراک اور حاسہ کی غیر معمولی قوت عطا کی تھی جو اس زمانے میں کسی اور انسان کو نہیں دی گئی۔ صاحب "معارف القرآن" نے ابن عباسؓ، قتادہ، مقاتلؓ، ابن کثیر اور وہب بن منبہ کے اقوال کی بنیاد پر جن باتوں کی وضاحت کی ہے، ان کا حاصل یہ ہے :

حضرت لقمانؑ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ انھوں نے طویل عمر پائی، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ حضرت داؤدؑ کے نبی ہونے سے پہلے آپ ہی لوگوں کو شرعی احکام اور مسائل کی تعلیم دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کے قاضی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب نبی بناے گئے تو آپ نے درس و افتاء کا کام چھوڑ دیا۔ حضرت لقمان سے حکمت کے اقوال بکثرت منقول ہیں۔ اللہ نے حضرت لقمان کو نبوت اور حکمت دونوں میں سے کسی ایک چیز کو اپنانے کا اختیار دیا تھا۔ اپنے نبوت کے مقابلہ میں حکمت کو پسند کیا۔ کسی شخص نے پوچھا اے لقمان! اپنے نبوت کے مقابلہ میں حکمت کو کیوں اختیار کیا تو جواب دیا: نبوت ایک عظیم ترین ذمہ داری ہے اگر یہ چیز مجھے اختیار کے بغیر دے دی گئی ہوتی تو میں قبول کر لیتا۔ ایسی صورت میں نبوت کے فرائض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ خود ہی میرا کفیل ہو جاتا۔ اگر میں اپنے اختیار سے نبوت حاصل کر لیتا تو مجھ پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی۔ حضرت لقمان ایک مجلس میں پند و حکمت کے موتی بکھیر رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور آپ سے مخاطب ہو کر پوچھا: کیا آپ وہی شخص نہیں ہیں جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا؟ حضرت لقمان نے کہا: ہاں میں وہی شخص ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا: پھر آپ کو یہ عظیم مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے وعظ کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ آکر جمع ہوئے ہیں اور ہر کوئی آپ کی تعظیم و تکریم کرتا ہے!

حضرت لقمان نے جواب دیا: مجھے یہ مرتبہ چند چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ اگر تم بھی ان باتوں پر عمل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ مرتبہ بلند عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے درج ذیل باتیں کہیں :

- ۱۔ اپنی نگاہ کو نیچی رکھو۔ یعنی غیر محرم کی طرف نگاہ نہ کرو۔ ۲۔ اپنی زبان پر قابو رکھو۔
- ۳۔ رزقِ حلال پر قناعت کرو۔ ۴۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔
- ۵۔ ہمیشہ سچ بولو۔ ۶۔ وعدہ پورا کرو۔
- ۷۔ جہان کی عزت کرو۔ ۸۔ پڑوسی کی حفاظت کرو۔
- ۹۔ فضول کلام اور فضول کام چھوڑ دو۔

”ارض القرآن“ کے مصنف علامہ سید سلیمان ندوی کی یہ تحقیق کہ حکیم لقمان اور بادشاہ لقمان دو الگ الگ شخص نہیں تھے، بلکہ ایک ہی شخصیت ہے اور حضرت لقمان ایک ماہر طبیب اور حاذق حکیم تھے۔ اور ان کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے۔ حضرت لقمان ان اہل ایمان کی نسل سے تھے اور اللہ نے انہیں حکومت اور سلطنت عطا کی اور آپ کا شمار مین کے بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ اور اہل عرب میں جو صحیفہ لقمان معروف ہے وہ ان ہی لقمان عاد کا ہے۔

حاصل کلام! مختلف اہلِ علم کے مذکورہ بیانات سے حضرت لقمان کی شخصیت کے متعدد اور مختلف پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ صحیفہ لقمان کے لفظ سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مجلد اور صحیفہ تحریری شکل میں تھا۔ اگر یہ روایت کا حامل ہوتا تو اس کے لیے صحیفہ کا لفظ مستعمل نہ ہوتا اور اہل عرب میں لکھنے کا رواج حضرت ابوسفیانؓ کے باپ حرب کے زمانہ میں شروع ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے شعراء میں امرء القیس، طرفہ اور سلمیٰ بن ربیعہ وغیرہ کے اشعار میں لقمان کا ذکر ہے۔ صاحب ”ارض القرآن“ نے سلمیٰ کے ایک شعر سے لقمان کے بادشاہ ہونے پر دلیل قائم کی ہے:

اهلک طسما وبعده غزی بهم وذاجدون

واهل جاس ومارب وحی لقمان والتقون

زمانے کے حادثات اور انقلابات نے قبیلہ طسم اور ذاجدون اہل جاس اور اصحاب مارب اور لقمان کے قبیلہ کو ہلاک کر دیا۔ صحیفہ لقمان سے متعلق ایک روایت ”سیرۃ ابن ہشام“ میں منقول ہے کہ مدینہ منورہ کا ایک شخص سوید بن صامت بعثتِ نبویؐ کے دسویں سال حج کے موقع پر مکہ مکرمہ آیا۔ اس موقع پر آنحضرتؐ خیمہ خیمہ قبیلہ قبیلہ گھوم گھوم کر اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ سوید نے جب آپؐ کی باتیں سنیں تو آپؐ سے عرض کیا: اسی طرح کا کلام میرے پاس بھی ہے۔ آپؐ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو اُس نے کہا: صحیفہ لقمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیفہ سے کچھ سنانے

کے لیے کہا۔ اس شخص نے صحیفہ کے بعض حصے آپ کے گوش گزار کئے تو آپ نے فرمایا: یہ عمدہ کلام تو ہے لیکن میرے پاس اس سے بھی عمدہ کلام موجود ہے۔ یہ کہتے ہوئے سوید کو قرآن کی آیات سنائیں تو سوید بہت متاثر ہوا اور کہا: بے شک یہ کلام تو صحیفہ لقمان سے بھی عمدہ تر ہے۔

اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل عرب کے خواندہ لوگوں میں صحیفہ لقمان معروف تھا اور وہ تحریری شکل میں موجود تھا۔

حضرت لقمان کی شخصیت کا افادی پہلو یہ ہے کہ ان کی گراں مایہ نصیحتوں اور حکیمانہ وصیتوں کی اہمیت اور افادیت آج بھی پوری طرح برقرار ہے جو انھوں نے اپنے فرزند دلبند کو کی تھی۔ حضرت لقمان کے صاحب زادے کے نام کی صراحت کہیں نہیں ملتی اور نہ ہی ان کی شخصیت پر کوئی روشنی ملتی ہے۔ پند و نصائح میں نماز کی پابندی کی وصیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت لقمان کے صاحب زادے موحدا و مومن رہے ہیں۔ نصائح میں شرک سے اجتناب کی تلقین بھی ہے۔ اس سے حضرت لقمان کا مطمح نظر اسبابِ شرک سے اجتناب اور ایمان پر ثبات و استقامت کی تعلیم و تاکید ہے۔ جناب شاہ بلخ الدین صاحب نے اپنے ”مجموعہ مضامین“ روشنی“ میں شکرگزاری اور احسان شناسی سے متعلق حضرت لقمان کے صاحب زادے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ جس سے ابن لقمان کی زیر کی وچال کی اور نہ رفت طبعی پر روشنی پڑتی ہے۔ حضرت لقمان ایک امیر کے ہاں ملازم تھے۔ وہ شخص حضرت لقمان کا عاشق و دلدارہ تھا اور حضرت لقمان کے بیٹے کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ نذر گزارنے والے، مال بچنے والے جو کچھ لاتے تھے اس میں جو چیزیں سب سے اچھی ہوتی تھیں انھیں وہ حضرت لقمان کے بیٹے کو دے دیتا تھا۔ اس بچہ کو اچھی اچھی مٹھائیاں اور میوے کھلاتا۔ عمدہ سے عمدہ لباس پہنانا اس کی سب سے بڑی خوشی تھی۔

ایک دن ایک صاحب ایک نہایت ہی خوب صورت میوہ لایا، جو خربوزے کی طرح لگتا تھا لیکن خربوزے سے کہیں زیادہ خوب صورت اور خوش رنگ تھا۔ حضرت لقمان کا بیٹا اس وقت امیر کی گود میں بیٹھا تھا۔ امیر نے فوراً پھل کاٹ کر اس کی ایک قاش اس بچہ کو دی۔ بچے نے نہایت شوق اور رغبت سے کھالی۔ اب وہ امیر قاشیں کاٹ کاٹ کر بچے کو دے رہا تھا اور بچہ نہایت شوق سے کھا رہا تھا۔ امیر حیران ہو رہا کہ یہ کیسا مزے دار پھل ہو گا کہ یہ بچہ اتنے شوق سے کھا رہا ہے۔ آخری قاش رہ گئی تو اس نے پھل کا مزہ چکھنے کے لیے اسے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ قاش منہ میں رکھی ہی تھی کہ آنکھیں باہر نکل آئیں۔ وہ پھل نہایت کڑوا تھا۔ بالکل زہر کی طرح۔ اب تو امیر کے تعجب کی انتہا نہ رہی۔ فوراً پھل

تھوک دیا۔ کافی دیر تک پانی سے کلیاں کرتا رہا کہ منہ کی کڑواہٹ دور ہو جائے۔
 طبیعت سنبھلی تو امیر نے بچے سے پوچھا: بیٹا اتنا کڑوا پھل تم اتنے شوق سے کس طرح کھاتے چلے گئے؟
 وہ حضرت لقمان کا فرزند تھا بولا: آقا! ہر روز آپ مزے دار اور شیریں پھل اور مٹھائیاں کھلاتے
 رہے اور میں کھاتا رہا۔ آج اگر ایک کڑوا پھل کھانا پڑ گیا تو کیا میں اتنے دنوں کا احسان بھول جاتا۔!
 یہ کڑوا پھل کھا کر
 رمنہ بنانا تو
 ربری احسان فراموشی کی بات ہوتی۔

حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو جو نصیحتیں اور وصیتیں کیں ہیں ان کا سرسری مطالعہ اور جائزہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے:
 یٰبْنِی لَا تَشْرِكْ بِاللّٰهِ : میسرے بیٹے! اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ شرک کا لغوی معنی ہے شریک ہونا
 الشِّرْکَةُ دویا دو سے زائد حصوں کا اس طرح مل جانا کہ آپس میں تمیز نہ ہو سکے۔ شرک کو باب افعال میں لے جائیں تو یہ معنی ہوگا۔
 شریک ٹھہرانا۔ اشْرَکَ بِاللّٰهِ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہرانا۔ شرک کا شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی
 کو شریک ٹھہرانا ہے۔

حضرت لقمان نے اپنی نصیحتوں میں سب سے پہلے عقیدہ کی اصلاح و درستگی کی تعلیم و تلقین کی ہے۔ جس سے یہ
 مفہوم اظہر کیا جاسکتا ہے کہ آدمی کو اعمال صالحہ کی جانب توجہ دینے سے پہلے اپنے عقیدہ کو صحیح اور درست کر لینا چاہیے۔ اگر عقیدہ
 صحیح نہیں ہے تو عمل صالح کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں۔ یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات اور ساری
 مخلوقات کا خالق و مالک اور متصرف حقیقی ہے تو صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی سے یہ بات بھی آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے
 کہ تخلیق اور حقیقی ملکیت اور تصرف حقیقی میں کسی کو شریک قرار دینا گویا اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبہ میں کسی مخلوق کو رکھنا ہے۔ اور یہ
 بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم کا معنی ہی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام اور محل میں نہ رکھنا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ۔ شرک ہی وہ
 بھیانک غلطی ہے جس کے لیے رحمن و رحیم کی بارگاہ میں عفو نہیں ہے اس کے علاوہ ہر غلطی کی معافی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان
 یشرک بہ ویغفر ما دُونَ ذٰلِکَ ۔

حضرت لقمان کی دوسری وصیت یہ ہے: یٰبْنِی اِنَّهَا اَنْ تَلْکَ مَثَقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خُرُولٍ فَتَکُنْ
 فِیْ صَخْرَةٍ اَوْ فِی السَّمٰوٰتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ یَا تَبٰہَا اللّٰہُ

یہ دوسری نصیحت بھی عقیدہ سے متعلق ہے اور یہ پہلی نصیحت سے مربوط اور منسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت پر اعتقاد کی تعلیم کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت اور تصرف پر اعتقاد کی تعلیم دی گئی اور حضرت لقمان اپنے صاحب زادے کے قلب و ذہن میں یہ بات بٹھا دیتا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت کائنات اور اس میں موجود ساری مخلوقات پر محیط اور حاوی ہے اور کوئی بھی چیز خواہ رائی کے دانہ کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان کے نیچے یا زمین یا آسمان میں کہیں بھی چھپی ہوئی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ضرور نکال لائے گا۔ لہذا انسان کی جھوٹی سے جھوٹی نیکی ہو یا بدی وہ اللہ تعالیٰ سے معفی نہیں ہے اور حساب و کتاب کے وقت تمہاری ایک ایک نیکی اور ایک ایک گناہ کو تمہارے سامنے عیاں کر دے گا۔

یلبنی اقم الصلوٰۃ

حضرت لقمان کی تیسری وصیت عمل سے متعلق ہے۔ عمل کی کئی ایک شکلیں اور صورتیں ہیں۔ لیکن حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے اقامت صلوٰۃ کی تلقین کی ہے جس سے سارے اعمال میں نماز کی امتیازی حیثیت نمایاں ہوتی ہے۔ کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اعمال میں کونسا عمل افضل ہے۔ آپ نے فرمایا الصلوٰۃ فی وقتہا: نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔

توحید کے اعتراف و اقرار کے بعد ایک موحداور مومن کے لیے احکام الہی کی ادائیگی میں جو حکم مسلسل اور پے درپے پیش آتا ہے وہ نماز کا حکم ہے۔ تمام آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کی سیرت میں نماز کو غیر معمولی رتبہ حاصل ہے۔ شریعت محمدی میں نماز ایک ایسا عمل ہے آدمی کا دین اسی سے قائم ہے۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون کہا ہے اور فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز ترک کی اس نے اپنے دین کی بنیاد ہلا دی۔ الصلوٰۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن اور کافر کے بیچ فرق و امتیاز کرنے والی ترک نماز ہے: الفرق بین لعبد و الکفر ترک الصلوٰۃ۔ نیز ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے: لکل شیء علم یعلم الا ایمان الصلوٰۃ۔

نماز کی فرضیت پر عہد آدم سے لے کر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک اجماع ہو چکا ہے اور امت محمدی کے ہر دور میں نماز کی فرضیت پر اجماع رہا اور اجماع میں کسی کا انکار منقول نہیں ہے اور امت کا اجماع اور تو اتر کے ساتھ عمل بھی ایک

حجت شرعی ہے۔ اس زاویہ نظر سے بھی سارے اعمال میں نماز کی غیر معمولی عظمت عیاں ہو جاتی ہے۔

وامر بالمعروف ونہی عن المنکر

عقیدہ کی اصلاح اور نماز کی ترغیب کے بعد حضرت لقمانؑ کو اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا رہے اور بدی سے روکتا رہے۔ انسانی زندگی کو خوشگوار اور پُر امن بنانے کے لیے، سماج اور سوسائٹی میں خیر و نیکی کو فروغ دینا اور برائیوں کا انسداد کرنا بھی انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ سماج کے ہر طبقے اور ہر فرد کی اخلاقی اور شہری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حلال اور بسات کے مطابق اس کام کو انجام دیتا رہے۔ اگر لوگ ظلم و برائی کو دیکھتے ہوئے خاموشی اور کنارہ کشی اختیار کر لیں تو سارے سماج میں وحشت و بربریت اور معصیت کی فضا عام ہو جائے گی اور انسانیت دم توڑ دے گی۔ اسی لیے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی: من رای منکم فلیغرہ بیدہ والابلسانہ ولا بقلنبہ۔

معاشرہ کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی کوئی برائی اور بدکاری دیکھے تو اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس برائی کو ختم کر دے۔ اگر اس کے پاس قوت نہیں ہے تو اپنی زبان اور قلم کے ذریعہ برائی کے خاتمہ کے لیے کوشاں رہے اور اگر اس کے پاس بولنے کی سکت اور سمیت نہیں ہے تو کم از کم اپنے دل میں برائی سے نفرت کرے۔

امت مسلمہ کو خصوصیت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت رہنی چاہیے جو انسانوں کو خیر و بھلائی کی دعوت دیتی رہے اور نیکی کو قائم کرتی رہے۔ اور بدی کو دور کرتی رہے۔ ولتکن منکم امتہ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینبہون عن المنکر۔

ایک موقع پر رحمت عالم نے نہایت دل نشین پیرایہ میں لوگوں کو یہ تاکید فرمائی کہ ظالم اور مظلوم کی مدد کرو: انصر اظالم ظالمًا او مظلومًا، صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مظلوم کی مدد کرنے کی بات تو ہماری سمجھ میں آگئی لیکن ظالم کی مدد بھلا کیوں کر کی جاسکتی ہے؛ آپ نے فرمایا: ظالم کو ظلم کرنے سے منع کرنا ہی اس کی مدد ہے۔

دعوت اور اصلاح خلق کے کام کو انجام دینے کی وصیت کے ساتھ ساتھ حضرت لقمانؑ نے اپنے فرزند کو یہ وصیت کی کہ اس فریضہ کو انجام دینے میں تم پر جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کرو۔ یہ بات عزیمت اور حوصلہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر کوئی اس میدان کا شہسوار نہیں ہو سکتا۔ اس مقام پر اصلاح خلق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب سے قطع نظر مصائب (جو بھی مصیبت پڑے) کو عموم کے خانہ میں لکھا جائے تو یہ مفہوم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہوگا کہ زندگی میں پیش آنے والے بہت سی مشکلات پر صبر کرو۔ انسان کو بھی مصائب پہنچتے ہیں۔ وہ عموماً دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو خود انسان

کے ہاتھوں کا نتیجہ ہے: ما اصابکم من مصیبة فبھا کسبت ایدیکم: بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو پہنچے ہیں۔ جن سے انسان نگہ آزمائش مقصود ہے: ما اصاب من مصیبة الا باذن اللہ: مصائب خواہ کسی ہوں یا قدرتی، جو لوگ صبر کا پیکر بن جاتے ہیں ان کے لیے منجانب اللہ بشارت ہے: ولبشر الصابون الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا اناللہ وانا الیہ راجعون۔

ولا تصعر خدک للناس

حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو چوتھی وصیت یہ کی کہ لوگوں سے اپنا منہ پھیر کر بات نہ کر اور اپنی گفتگو کے دوران چہرہ پر بے شاشت اور اپنائیت اور مسکراہٹ قائم رکھو:

صعرا یک بیماری ہے جس میں اونٹ اپنا منہ ایک ہی جانب پھیرے رکھتا ہے۔ جیسے کسی انسان کو لقوہ کی بیماری ہو جائے تو اس کا منہ اور چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کا منہ پھیر کر بات کرنا یا اس بات کی علامت یہ کہ متکلم مغرور اور متکبر آدمی ہے یا اس کے دل میں مخاطب کی شخصیت سے نفرت و حقارت اور عداوت ہے۔ یہ انتہائی بد خلقی اور بد مزاجی کی علامت ہے کہ لوگوں سے بات چیت کے دوران چہرہ پر بل لائیں اور منہ ٹیڑھا کریں اور بے نوجہنگی کا مظاہرہ کریں اور لب و لہجہ سے تحقیر و تذلیل کا اظہار کریں۔ اس قسم کے رویہ سے اپنے اور بیگانے سبھی متنفر اور دور ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا آدمی جو اس قسم کی گفتگو کا عادی ہو سماج اور معاشرہ میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ حسن معاشرت اور اخلاق و شرافت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ منہ پھیر کر بات کرے تو بھی اس کے ساتھ کشادہ روی اور خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ اس طرز عمل سے آدمی کی اخلاقی حیثیت اور شرافت نمایاں ہوتی ہے اور وہ سوسائٹی میں اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ حکماء نے کہا ہے کہ دوست اور دشمن کے سامنے اپنے چہرے کو کشادہ رکھو۔ حافظ شیرازی نے بڑی حکیمانہ بات کہی:

آسائش دو گیتی تفسیر اس دو حرفیت بادوستاں تلاف بادشمنناں مدارا

زندگی کا آرام صرف دو حرف میں ہے دوستوں کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آؤ اور دشمنوں کی خوب خاطر مدارت کرتے رہو۔ ایک مرتبہ سربراہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کوئی شخص تند اور سخت لہجہ میں ہاتھ ہلا کر بات کرنے لگا اور آپ کی ہر بات کو کاٹتے چلا گیا۔ کسی نے یہ نظر دیکھ کر حضرت مسیح سے کہا: اے ابن مریم! یہ آپ کے ساتھ سخت کلامی اور بد اخلاقی سے پیش آرہا ہے اور آپ ہیں کہ اس کے ساتھ لطف و نرمی اور خندہ روئی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس کے ساتھ سخت رویہ

کیوں نہیں اختیار کرتے؟ یہ سُن کر حضرت مسیحؑ نے کہا: کل اناء بیت رشح بما فیہ: پیالہ سے وہی چیز چھلکتی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو چیز ہے وہی باہر آئے گی۔ اس کی بد خلقی اور سخت کلامی سے میں بد اخلاقی اور درشت کلامی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے میرے چہرے طرزِ عمل سے اپنا طرزِ عمل بدل لے۔

لوگوں سے منہ پھیر کر بات کرنے کی ممانعت کے تحت یہ ضمنی اور ذیلی مفہوم اخذ کیا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا۔ زندگی کے امور و معاملات اور مسائل میں لوگوں سے منہ پھیر کر الگ تھلگ نہیں رہنا چاہیے اور سب کے ساتھ حسنِ ربط قائم رکھنا چاہیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خود کو دوسروں سے ممتاز اور متمیز قرار دینے کے لیے لوگوں کو سے میل جول کو ناپسند کرتے ہیں اور الگ تھلگ رہنے بہنے کو اپنے لیے ایک عزت و وقار تصور کرتے ہیں۔ یہ طرزِ عمل بھی کسی درجہ میں کبر و نخوت کا آئینہ دار ہے۔

ولا تمش فی الارض مرحا ان الله لایحب کل فحّال فخور
حضرت لقمان کی پانچویں وصیت یہ ہے کہ اے فرزند! زمین پر اکڑ کر لاتر اتے ہوئے ناز سے نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ الفخر کرنے والے تکبر کرنے والے آدمی کو ناپسند کرتا ہے۔ لہذا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔
مرج الرجل آدمی کا بہت خوش ہو کر اترانا، ناز سے چلنا چلنے میں اکرٹنا۔ بڑ
مختال وہ آدمی جو دوسروں سے خود کو افضل اور برتر خیال کرے فخر کے معنی ہیں۔ بڑائی ظاہر کرنا
فخور وہ شخص ہے جو دوسروں پر اپنی عظمت و فوقیت ظاہر کرے۔ خواہ وہ زبان سے ہو یا چال چلن سے یا رہن و
بہن سے ہو یا کسی پہلو اور جہت سے ہو۔

آدمی کے چال کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ طبعی طور پر کسی شخص کی چال دیہی اور آہستہ ہوتی ہے تو کسی شخص کی چال تیز ہوتی ہے۔ چال کا کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ جس پر سارے لوگوں کا کار بند رہنا چاہیے۔ راہ چلنے کا مسئلہ ہر شخص کی صحت و عدم صحت، ضرورت و عدم ضرورت، عجلت و عدم عجلت اور خوف وغیرہ کی کیفیات اور حالات پر منحصر ہے۔ البتہ اتنی بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ راہ چلنے میں دوسرے راہ گیر کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ چال میں فخریہ انداز تصنع نہیں ہونا چاہیے بلکہ سنجیدگی و شائستگی اور وقار مظاہرہ ہونا چاہیے اور چال میں میانہ روی اور اعتدال کی شان ہونی چاہیے۔ بعض مفسرین نے حضرت عمرؓ کی یہ ہدایات نقل کی ہیں کہ آپؓ نے ایک شخص کو سر تھکائے ہوئے چلتے دیکھا تو آپؓ نے محسوس کیا کہ اس کے اندر تصنع ہے۔ آپؓ نے اُسے تاکید کی کہ سر اٹھا کر چلو۔ ایک دوسرے شخص کو لاغری اور ناتوانی کے انداز میں چلتے دیکھا جو درحقیقت ناتوان نہیں تھا۔ آپؓ نے یہ چال و انداز ترک کرنے کی تاکید کی۔

چال میں اعتدال اور توسط کی تلقین سے یہ مسئلہ مستنبط کیا جاسکتا ہے کہ زندگی کے سارے امور و مسائل میں میانہ روی و اعتدال کی روش اپنانا چاہیے۔

واغصص من صوتك ان انكرا لاصوات الحمير

حضرت لقمان کی چھٹی اور آخری وصیت یہ ہے کہ لے فرزند! تم اپنی آواز کو پست رکھا کرو۔ بلند آواز سے چیخ چیخ کر بات چیت کرنے سے پرہیز کرو۔ بڑی آواز کے ساتھ کرخت ہوجہ میں بات چیت کرنا اچھا ہی ہے جیسے گدھے کی چیخ و پکار۔

آواز کی شیرینی و لطافت اور نرمی و ملائمت سے لوگوں کے دلوں پر صاحبِ نکتہ کی شخصیت کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص چیخ چیخ کر بلند آواز سے بات کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر اس کی شخصیت کا برا اثر ہوتا ہے اور لوگ اس آدمی سے کراہت کرتے ہیں۔ آواز کو پست کرنے کا مطلب یہ تو نہیں لیا جاسکتا کہ آدمی ہر حال میں اپنی آواز کو پست ہی رکھے اور کبھی بلند آواز سے بات چیت ہی نہ کرے۔ آواز کا تعلق اقتضائے حال کے مطابق ہے۔ جہاں آدمی کی خفگی و ناراضگی اور تنبیہ و تاکید اور اصلاح کرنی ہو وہاں کسی قدر بلند آواز میں بات کرنی ہی چاہیے۔ اس صورتِ حال میں بلند آواز مذموم نہیں ہے البتہ جو لوگ اپنا رعب اور دبدبہ ظاہر کرنے کے لیے بڑی آواز میں بات چیت کرتے ہیں یا اپنی مالکانہ اور حاکمانہ حیثیت اجاگر کرنے کے لیے چیخ چیخ کر زور زور سے بات چیت کرتے ہیں، یہ آواز مذموم ہے۔

غرض قرآن کریم میں موجود حضرت لقمان کے پند و نصائح کا مختصر خلاصہ بیان کرنے کے بعد ان کی بعض بعض نصیحتیں جو فارسی کی پہلی کتاب میں منقول ہیں ان کا ترجمہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسے اخلاقی اصول ہیں جن پر ہر شخص کو عمل کرنا چاہیے۔

اے جانِ پدر! اللہ تعالیٰ کو پہچان، لوگوں کو توجہ بھی نصیحت کرتا ہے اس پر تو خود عمل کر، ہر بات اپنے انداز اور حیثیت کے مطابق کر، ہر آدمی کے مقام اور مرتبہ کو پہچان، لوگوں کے حقوق کو پہچان، اپنا راز کسی پر ظاہر مت کر، تکلیف و ضرر کے وقت دوست کو آزما، فائدہ اور نقصان کی حالت میں دوست کا امتحان کر، نادان اور بے وقوف لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر، عقل مند اور سمجھ دار آدمی کو اپنا دوست بنا، خیر و فلاح کے کاموں میں جدوجہد کر، اپنی بات دلیل اور حجت کے ساتھ بیان کر، دوستوں اور رشتہ داروں کو عزیز رکھ، ماں باپ کی زندگی کو نعمت خیال کر، استاد کو بہترین باپ سمجھ، دوست اور دشمن کے سامنے اپنا چہرہ کشادہ رکھ، اپنی آمدنی کا خیال کرتے ہوئے خرچ کر، سارے کاموں میں میانہ روی اختیار کر، بہادری اور جلالِ مری

اختیار کر، اپنی زبان پر قابو رکھ، جسم اور لباس کو پاک و صاف رکھ، تنہا الگ تھلک نہ رہ، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہ، سواری اور تیر اندازی سیکھ لے، ہر شخص کے ساتھ اس کی حیثیت اور اس کے اندازہ کا لحاظ اور خیال رکھتے ہوئے ہر کام کر، رات کے وقت بات کرے تو آہستگی کے ساتھ کر، جب دن میں بات کرے تو ہر طرف نگاہ دوڑا، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اپنی عادت بنالے، جو چیز تجھے پسند نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کر، ہر کام عقل اور تدبیر کے ساتھ کر، کسی بھی علم و فن میں ہمارت حاصل کئے بغیر استاد کی مت کر، دوسروں کی چیزوں پر نگاہ نہ رکھ، بداصل اور کم ظرف لوگوں سے وفا کی امید نہ رکھ، کوئی کام بھی بغیر سوچے سمجھے نہ کر، جس کام کو تو انجام نہیں دیا ہے اس کو میں انجام دیا ہوں ایسا مت کہ، آج کا کام کل پر نہ ٹال، اپنے بزرگوں کے ساتھ مزاح مت کر، بزرگوں کے ساتھ لمبی گفتگو مت کر، ضرورت مندوں کو ناامید اور مایوس نہ کر، گزری ہوئی تلخیوں اور لڑائیوں کو یاد مت کر، دوست اور دشمن کے سامنے اپنی دولت کو ظاہر مت کر، کسی شخص کی غیر حاضری میں اس کے عیوب بیان مت کر، خود نمائی اور خود ستائی سے پرہیز کر، لوگوں کے سامنے اپنی ناک اور اپنے منہ میں انگلی نہ ڈال، لوگوں کے سامنے دانتوں میں خلال مت کر، ہزل آمیز گفتگو نہ کر، کسی شخص کو لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کر، لوگوں کے سامنے چشم و ابرو سے کسی کو اشارہ مت کر، زبان سے نکلی ہوئی بات جس سے شرمندگی لاحق ہوئی ہو پھر زبانی زبان پر مت لا، اپنی تعریف لوگوں کے سامنے نہ کر، عورتوں کی طرح بناؤ سنگار مت کر، بات چیت کرتے ہوئے بے ضرورت ہاتھ مت ہلا، وفات یافتہ لوگوں کو بدی سے یاد نہ کر، جہاں تک ہو سکے اختلاف اور دشمنی سے بچ، نیک لوگوں کے حق میں بدگمانی نہ کر، کسی کام میں بھی جلدی نہ کر، غصہ کی حالت میں بھی سنجیدہ گفتگو کر، سورج نکلنے کے وقت نہ سو، راہ چلتے وقت اپنے بزرگوں سے آگے نہ نکل، دو آدمی یا چند لوگ بات چیت میں مشغول ہوں تو ان کے درمیان مت بول جب تک ان کی بات چیت مکمل نہ ہو جائے، کسی سے بات چیت کرتے ہوئے ادھر ادھر نگاہ نہ کر، ہمان کے سامنے کسی شخص پر غصہ نہ کر، لوگوں کے ساتھ راستہ پر مت بیٹھ، کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے اپنی عزت و آبرو نہ کھو، تکبر نہ کر، عاجزی اختیار کر،

اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے زندگی بسر کر،	اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق و سچائی کے ساتھ زندگی کر،
بزرگوں کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزار،	لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہوئے زندگی گزار،
اللہ والوں سے موافقت کرتے ہوئے زندگی گزار،	چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے زندگی بسر کر،
اہل علم کے ساتھ تواضع کا رویہ اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کر،	دشمنوں کے ساتھ حلم و بردباری کا معاملہ کرتے ہوئے زندگی بسر کر،
(بقیہ صفحہ نمبر 42 پر)	جاہلوں کے ساتھ حکمت و نصیحت کے ساتھ زندگی بسر کر،

جو ام الحدریث

ان نفسک علیک حقا

مولوی حافظ ابوالنعمان ڈاکٹر بشیر الحق قریشی قادری ایم اے، پی ایچ ڈی

انسان کی زندگی سے تین چیزیں جڑی ہیں۔ ۱۔ بدن۔ ۲۔ روح۔ ۳۔ نفس۔ انسان کا بدن مادی اور کثیف ہے اور

اس کی روح غیر مادی اور لطیف ہے اور اس کا نفس کثیف اور لطیف کے درمیان ہے۔ انسان کے اچھے اعمال سے لطافت قبول کر لیتا ہے اور اس کے بُرے اعمال سے کثافت قبول کر لیتا ہے۔ اس کے اندر روح کی پاکیزگی کو بھی سمولینے کی استعداد ہے اور جسم کی گندگی اور حیوانیت سے متاثر ہونے کی استعداد بھی ہے۔ نفس مختلف معانی میں استعمال ہوتے رہتا ہے۔ ان میں سے نفس کا ایک معنی ہے انسان کی شخصیت اور اس کی ذات، قرآن کریم اور احادیث میں نفس کا ذکر مختلف معانی اور مقاصد کے تحت کیا گیا اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفہ سے، پھر خون کے قطرے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل اور بے شکل رہی پھر اس نطفہ کو ایک وقت خاص تک رحم مادر میں رکھا گیا۔ پھر اس کے بدن میں اپنی روح پھونک دی۔ اور اس میں سننے (کان) اور دیکھنے (آنکھ) اور سوچنے سمجھنے (دل اور دماغ) کی قوتیں رکھ دیں اور یہ قوتیں اور صلاحیتیں ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ ان میں سے پانچ جو اس ظاہری ہیں۔ ۱۔ ذائقہ (چکھنے کی قوت)۔ ۲۔ باصرہ (دیکھنے کی قوت)۔ ۳۔ شامہ (سونگھنے کی قوت)۔ ۴۔ لامسہ (چھونے کی قوت یعنی لمس و احساس)۔ ۵۔ سامعہ (سننے کی قوت) یہ وہ قوتیں ہیں جن کے ذریعہ آدمی مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے۔ مثلاً ذائقہ کی قوت یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کسی چیز کو چکھ کر مختلف ذائقوں کا علم حاصل کر لیتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے اور یہ چیز کڑوی ہے۔ باصرہ کی قوت یہ ہے کہ آدمی آنکھوں کے ذریعہ مختلف صورتوں اور شکلوں کا علم حاصل کر لیتا ہے اور شامہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ناک سے سونگھ کر یہ علم حاصل کر لیتا ہے کہ یہ چیز خوشبودار ہے اور یہ چیز بدبودار ہے۔ لامسہ یہ ہے کہ آدمی چھو کر کسی چیز کی سختی و نرمی اور گرمی و سردی کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ اور سامعہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے کانوں کے ذریعہ آوازوں کا علم حاصل کر لیتا ہے اور آواز کی

لطافت و شیرینی اور اس کی سختی و کڑختگی کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ ان حواس کی صحت پر معلومات کی صحت ہے۔ اگر یہ حواس کسی خرابی کا شکار ہو جائیں تو ان سے حاصل ہونے والے معلومات بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ جیسے لامسہ یعنی احساس کی قوت بدن کے کسی عضو سے ختم ہو جائے تو آدمی کسی کے سرد و گرم اور نرم و سخت ہونے کا علم حاصل نہیں کر سکتا اور درد و تکلیف کا احساس بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آدمی کی زبان خراب ہو جائے تو وہ میٹھی چیز چکھ کر کڑوی اور کسلی چیز کھ دیتا ہے۔

یہ حواس انسان کو صحیح معلومات عطا کرنے کے باوجود ان سے صحیح نتائج حاصل کرنے کے لیے ایک اور قوت کی ضرورت ہے اور اسی قوت کا نام دل رکھا گیا ہے اور یہ سارے اعضاء اپنی اپنی معلومات دل تک پہنچاتے ہیں اور یہ دل ہی جو ان معلومات میں تصرف و تدبیر کرتے ہوئے انسان کو ہر چیز کا صحیح علم اور صحیح ادراک عطا کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے سارے اعضاء میں دل کو مرکزی اور کلیدی حیثیت عطا کی اور یہاں تک فرمایا کہ انسان کا دل ہی اصل ہے، اسی کی صحت و درستگی سے سارے اعضاء کی صحت قائم ہے۔ اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے اعضاء خراب ہو جائیں گے۔ اور ان سے حاصل ہونے والی معلومات میں بھی فساد پیدا ہو جائے گا اور ان سے صادر ہونے والے اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ وفی جسد مضغ اذا صلبت صلح الجسد کله واذا فسدت فسد الجسد کله الا وہی القلب۔

انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹوٹا ہے۔ جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارا بدن صحیح ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو وہ ہے انسان کا دل۔

اللہ نے انسان کو مذکورہ پانچ حواس ظاہری کے ساتھ ساتھ اور پانچ حواس باطنی بھی دیے ہیں:

۱۔ حس مشترک (یہ ایسی قوت ہے جس میں تمام صورتیں اور محسوسات، حواس خمسہ ظاہری کے ذریعے منعقد ہو جاتی ہیں۔ اور حس مشترک کا مقام جوف پیشانی میں ہے۔)

۲۔ خیال (وہ صورت جو آدمی بیداری میں تصور کرے یا خواب میں دیکھے۔)

۳۔ متصرف (تصرف کرنے والی قوت۔)

۴۔ واہمہ (دہم کی قوت جس سے جزئیات معلوم ہوتی ہیں اور ان جزئیات کا تعلق محسوسات سے ہوتا ہے اور وہم عقل کے زیر اثر نہیں ہے۔)

۵۔ حافظہ: حواس خمسہ ظاہری سے جو معلومات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ قوت ان سب کو محفوظ رکھتی ہے۔

غرض اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مذکورہ ظاہری و باطنی حواس و ریعت کیا۔ پھر اس کے اندر اپنی روح ڈالی اور ایک حسین روپ بخشا اور ایک بچہ کی صورت میں ماں کے پیٹ سے باہر لایا اور اپنی صفات میں سے صفتِ علم، قدرت، ارادہ اور اختیار کی ایک خفیف سی جھلک اس کے اندر رکھ دی اور اس کی روح کو اپنی صفات کا منظر اور عکس قرار دیا یہی وہ گونا گوں نعمتیں اور صلاحیتیں ہیں جن کی بدولت انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہوا اور وہی زمین میں اللہ کا نائب قرار پایا۔

آدم پر مہربان! انسان کا نفس کیا ہے؟ نفس انسانی کی طبعی اور غیر شرعی خواہشات اور شہوات کا نام ہے اور وہ اپنی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے ہمیشہ شہوات کی طرف مائل ہونے والا ہے اور انسان کو ہر طرح کی خواہشات میں الجھائے رکھنے والا ہے۔ اسی لیے بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ نفس اپنی ذات کے اعتبار سے سراسر ظلمت ہے اور اس کے اندر لطافت و نظافت اور طہارت صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے رحم سے اور اعمالِ صالحہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آدمی توفیقِ الہی سے محروم ہو جائے تو اس کا نفس فسق و فجور اور گناہ و معصیت کے دلدل میں پھنس جاتا ہے اور اس کا نفس آدمی کو ہر لمحہ اور ہر آن برائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ نفس کی اسی کیفیت اور حالت کو امامارہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ بیان قرآن میں ہے:

وما بیری نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی: میں اپنے نفس کی برأت نہیں کر رہا ہوں نفس تو بدی پر اکساتا رہتا ہی ہے الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔

ایسے نفس کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ اس کی خواہش کو پورا نہ کیا جائے۔ امام ابو بصیری علیہ الرحمہ نے نفس کے مزاج اور کیفیت کو ایک شعر میں بیان کیا ہے:

والنفس كالطفل ان تهمله شبعلى حب الرضاع وان تفضسه ينفطم

نفس شیر خوار بچہ کی طرح ہے اگر باں سختی سے دودھ نہ چھڑا دے تو وہ جوان ہو کر بھی دودھ پیتا رہے گا اور اگر اس کے ساتھ دودھ چھڑانے میں سختی سے پیش آئیں تو اس کی عادت چھوٹ جائے گی۔

نفس کی ایک دوسری کیفیت یہ بھی ہے اور وہ یہ کہ جب کبھی اس سے گناہ صادر ہو جاتا ہے تو وہ شرمسار اور نادم ہو جاتا ہے اور ملامت کرنے لگتا ہے۔ اور توبہ و استغفار کی جانب مائل ہو جاتا ہے۔ ایسے نفس کو نفسِ لوامہ کہا گیا ہے۔ ایسے نفس کی اللہ نے قسم کھائی: ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔

نفس کی ایک تیسری حالت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ نفس اخلاقِ رذیلہ سے پاک و صاف رہتا ہے، شہوات اور خواہشات کے تقاضوں کی کشمکش سے بے نیاز اور مطمئن رہتا ہے۔ اسی طہانیت کے باعث ایسے نفس کو نفسِ مطمئنہ کہا گیا ہے۔ یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الحاربك راضیہ مرضیہ: یہ نفس طہانیت کی نعمت سے بہرور ہونے کے علاوہ مزید اور نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے رب سے راضی و خوشنود ہے اور دوسری یہ کہ خود ربِ کریم اُس سے راضی و خوشنود ہے۔ اس کی ہی گونا گوں خصوصیتیں ہیں جن کے باعث یہ بشارت ملی: فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی: اے نفسِ مطمئنہ تو میرے صالح بندوں میں شمار ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

یہ نفس کا اعلیٰ اور ممتاز مقام ہے کہ وہ ہر قسم کی آرائش سے پاک و صاف ہے اور رب تعالیٰ کا محبوب ہے اور وہ جنت کا مستحق ہے۔

قرآن کریم میں نفس کا ذکر متعدد مقامات پر مختلف پہلوؤں اور زاویوں سے کیا گیا ہے۔ ان میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نفس کا تزکیہ کیا جائے: قد افلح من زکھا: جو شخص اپنے نفس کو پاک و صاف کر لے گا وہ یقیناً فلاح پاگے گا۔ نفس کو رذیل کرنے والی خصلتیں عموماً بخل، تکبر، تعلی، بغض، کینہ، حسد، حرص، ہوس، ریا کاری اور شہرت پسندی وغیرہ ہوا کرتی ہیں۔ ان خصلتوں اور عادتوں کو ختم کرنا ہی تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کے نفوس کا تزکیہ بھی فرماتے تھے۔ اسی کام کو بنو امیہ کے دور سے حضراتِ صوفیاء نے شروع کیا۔ ان حضرات نے دیکھا خلفائے اسلام کی ساری توجہ علم و فن، صنعت و حرفت، تہذیب و ثقافت، زبانِ ادب کی طرف ہو گئی۔ لوگوں کے نفوس کی اصلاح اور تربیت کا کام سرد پڑ گیا ہے۔ لوگ حرام و حلال کے علم سے بخوبی واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود حرام میں مبتلا ہیں۔ لوگ فضائل مثلاً عاجزی، اخلاص، ایثار، قناعت، ضبط نفس، صبر، تحمل، سخاوت، سیر چشمی، عفو وغیرہ سے واقف ہیں لیکن فضائل سے آراستہ نہیں ہیں۔ بلکہ رذائل سے مانوس ہیں۔

اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے نفوس کو طبعی شہوات اور ناجائز خواہشات، غیر شرعی مرغوبات اور حیوانی عادات سے چھٹکارا دلایا جائے اور ان کے نفوس کو فضائل سے آراستہ کیا جائے۔ چنانچہ اس طائفہ کی جدوجہد کے باعث لوگوں کے نفوس بدل گئے، خیالات بدل گئے، ان کا ضمیر بدل گیا، جس کے اثرات

اسلامی معاشرہ میں ہر سو پھیل گئے اور کئی صدیوں تک اس کے اثرات قائم و دائم رہے۔
نفس کے اندر صالحیت و نورانیت پیدا کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی
اختیار کی جائے۔ قرآن نے بھی ہدایت دی ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو: **كُونُوا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ**۔ نفس
صالح صحبت سے صالح بن جاتا ہے اور فاسد صحبت سے فاسد بن جاتا ہے۔ ۵

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالع تر طالع کند

صحبت کی یہی وہ اثر آفرینی ہے کہ چند ساعات صالحین کی صحبت میں رہنے کو سوسالہ عبادت بہتر قرار دیا گیا ہے:

یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

بعض بزرگوں نے کہا: جو شخص اللہ کی معیت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اہل تصوف کی معیت میں رہے۔
من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اهل التصوف :

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بڑے ساتھی سے گوشہ نشینی بہتر ہے۔

حضرت قریب و یوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

گمراہ لوگوں کی صحبت میں رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آدمی درندوں کی صحبت میں رہے۔ کیوں کہ ان
درندوں کی صحبت میں رہنے سے صرف جسم زخمی ہوگا اور مریم پٹی سے جسم چنگا ہو جائے گا۔ لیکن گمراہ لوگوں کی صحبت میں
رہنے سے دین و ایمان کا نقصان ہوگا اور یہ ایسا نقصان ہے جس کی تلافی مشکل ہے۔

در صحبت اژدھا و نہنگ و شیر مردم در بودن از صحبت آنها بہتر است زیرا کہ در صحبت اژدھا و شیر زخم
برتن است و آن ہل است و در صحبت این مردودان زیان دین و ایمان آن است و آن مشکل است۔

تذکیہ نفس کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ آدمی کو خود ہی اپنے نفس کا نگران اور محافظ ہونا چاہیے اور اپنے اعمال کا
جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تم خود ہی اپنے اعمال کا حساب کر تو قبل اس کے کہ آخرت
میں تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے۔

حاسبوا قبل ان تحاسبکم۔

سورہ حشر میں بھی یہ بات کہی گئی کہ آدمی کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس کا نفس کس قسم کے اعمال آخرت کے لیے
بیچ رہا ہے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔

احتساب نفس اور اعمال کا جائزہ کو صوفیاء کی زبان میں محاسبہ کہا گیا ہے۔ یہ محاسبہ آدمی کو بُرے اعمال سے محفوظ رکھتا ہے اور نیک اعمال کی جانب متوجہ کر دیتا ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک تاجر تجارت کے معاملہ میں اپنے شریک تجارت سے ہمیشہ چوکنا رہتا ہے اور ہر روز حساب و کتاب پر نظر رکھتا ہے، کہیں اس کا شریک تجارت میں نقصان نہ دے۔ اسی طرح آدمی کو ہر روز اپنے نفس کے اعمال کا حساب اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ نفس کس قسم کے اعمال انجام دے رہا ہے۔ اسی محاسبہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اعمال درست نہیں ہیں تو نفس سلامت کرنے لگتا ہے اور آدمی دوسرے دن اصلاحِ اعمال اور صالحِ اعمال کی جانب راغب اور مائل ہو جاتا ہے۔

تزکیہ نفس کے باب میں بعض غالی حضرات نے تعذیبِ نفس کے عجیب و غریب طریقے اختیار کر رکھے ہیں جو ایک معنی میں نفس پر ظلم کہنا چاہیے۔ مجاہدات اور ریاضتوں میں بھی اعتدال اور توازن کی سخت ضرورت ہے۔ اسلام سے پہلے جو مذاہب دنیا میں رائج تھے انھوں نے عبادت اور نفس کشی کے غیر فطری انداز اور طریقے اپنا لیے جس کی مثالیں آج بھی عیسائیوں میں تجرد اور رہبانیت اور ہندوؤں میں جوگی کی شکل صورت میں ملتی ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ایسے تصورات کے امکانات کو بھی ختم کر دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف لے گئے تو آپ کی نظر میں ایک رسی پر مرکوز ہو گئیں جو چھت سے لٹکی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا کیا تو گھر والوں نے بتلایا فلاں عورت رات بھر عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ جب نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس رسی سے لٹک جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ رسی کھول دو۔ عبادت اس وقت تک کرو جب تک طبیعت میں نشاط رہے۔

اس مقام پر تین صحابیوں کی گفتگو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کا بیان بے محل نہ ہوگا:

ایک صحابی نے کہا: امانا فاصلى اللیل بیا میں ساری رات نماز پڑھوں گا۔

دوسرے صحابی نے کہا: انا اصوم النهار ابدًا ولا افطر: میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔

تیسرے صحابی نے کہا: انا اعتزال النساء فلا اتزوج: میں نکاح نہیں کروں گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تین اصحاب کی گفتگو کا علم ہوا تو بلا بھیجا اور پوچھا کیا تم لوگوں نے ایسی باتیں کہی تھیں۔

انھوں نے اعتراف کیا۔ آپ نے فرمایا: اما واللہ انی لا خشاکم و اتقاکم لہ، بخدا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے والا ہوں۔ لیکن میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں۔ روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ لہذا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تم پر تمہارے نفس کا حق ہے۔ تمہارے جسم کا حق ہے۔ تمہاری آنکھ کا حق ہے۔

احتساب نفس اور اعمال کا جائزہ کو صوفیاء کی زبان میں محاسبہ کہا گیا ہے۔ یہ محاسبہ آدمی کو بُرے اعمال سے محفوظ رکھتا ہے اور نیک اعمال کی جانب متوجہ کر دیتا ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک تاجر تجارت کے معاملہ میں اپنے شریک تجارت سے ہمیشہ چوکنا رہتا ہے اور ہر روز حساب و کتاب پر نظر رکھتا ہے، کہیں اس کا شریک تجارت میں نقصان نہ دے۔ اسی طرح آدمی کو ہر روز اپنے نفس کے اعمال کا حساب اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ نفس کس قسم کے اعمال انجام دے رہا ہے۔ اسی محاسبہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اعمال درست نہیں ہیں تو نفس ملامت کرنے لگتا ہے اور آدمی دوسرے دن اصلاحِ اعمال اور صالحِ اعمال کی جانب راغب اور مائل ہو جاتا ہے۔

ترکیہ نفس کے باب میں بعض غالی حضرات نے تعذیبِ نفس کے عجیب و غریب طریقے اختیار کر رکھے ہیں جو ایک معنی میں نفس پر ظلم کہنا چاہیے۔ مجاہدات اور ریاضتوں میں بھی اعتدال اور توازن کی سخت ضرورت ہے۔ اسلام سے پہلے جو مذاہب دنیا میں رائج تھے انھوں نے عبادت اور نفس کشی کے غیر فطری انداز اور طریقے اپنائے، جس کی مثالیں آج بھی عیسائیوں میں تجرد اور رہبانیت اور ہندوؤں میں جوگی کی شکل و صورت میں ملتی ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ایسے تصورات کے امکانات کو بھی ختم کر دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف لے گئے تو آپ کی نظر میں ایک رسی پر مرکوز ہو گئیں جو چھت سے لٹکی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تو گھروالوں نے بتلایا فلاں عورت رات بھر عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ جب نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس رسی سے لٹک جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ رسی کھول دو۔ عبادت اس وقت تک کرو جب تک طبیعت میں نشاط رہے۔

اس مقام پر تین صحابیوں کی گفتگو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کا بیان بے محل نہ ہوگا:

ایک صحابی نے کہا: امانا فاضلی اللیل بایں ساری رات نماز پڑھوں گا۔

دوسرے صحابی نے کہا: انا صوم النہار ابدًا ولا افطر: میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔

تیسرے صحابی نے کہا: انا اعتزال النساء فلا اتزوج: میں نکاح نہیں کروں گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تین اصحاب کی گفتگو کا علم ہوا تو بلا بھیجا۔ اور پوچھا کیا تم لوگوں نے ایسی باتیں کہی تھیں۔

انھوں نے اعتراف کیا۔ آپ نے فرمایا: اما واللہ انی لا خشاکم و اتقاکم لہ: بخدا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ لیکن میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں۔ روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ لہذا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تم پر تمہارے نفس کا حق ہے۔ تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھ کا حق ہے۔

اور تمہاری بیوی کا حق ہے۔ تمہاری پڑوسی کا حق ہے۔ تم سے ملنے آنے والوں کا حق ہے۔ روزہ بھی کھو، نماز بھی پڑھو اور عبادت بھی کرو اور سو بھی جاؤ اور کھاؤ پیو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کے ذریعہ حقوق کی نشاندہی کر دی اور ان کی ادائیگی ہی کو عبادت قرار دیا۔ انسان کی زندگی میں نفس ہی نہیں اس کی روح اور اس کا جسم بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ جسم اور روح کے حقوق اور ان کی حیثیت اور کیفیت سے متعلق قرآن و حدیث میں بڑی تفصیلات ملتی ہیں۔ اللہ نے انسان کو ارضی مادوں سے ایک پتلا بنایا پھر اس کے خشک ہونے کے بعد روح ڈالی: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ: ہم نے انسان کو خشک مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی، پیدا فرمایا۔

علامہ سیوطی نے روح سے متعلق یہ جملہ کہا ہے: الذی یحییٰ بہ البدن: روح ایک ایسی لطیف اور غیر مرئی اور غیر مادی چیز ہے جو انسان کے بدن میں داخل ہونے سے جسم زندہ ہوتا ہے۔

انسان کے جسم میں دو نفس ہیں۔ ایک نفس حیاتی اور دوسرا نفس حساسی۔ نفس حیاتی کو روح حیاتی کہا جاتا ہے اور یہ جب تک انسان کے جسم میں موجود رہے گی انسان زندہ رہے گا اور جب یہ جسم سے نکل گئی تو انسان مر جائے گا۔ اور نفس حساسی کو روح حساسی کہا جاتا ہے اور یہ سارے جسم میں پھیلی رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان رنج و الم اور درد و تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور جب جسم سے نکل گئی تو حواس خمسہ معطل ہو جاتے ہیں۔ اسی کیفیت کا نام نیند ہے۔ نیند کی حالت میں روح حساسی کا تعلق جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ انسان کے جسم میں روح حیاتی اصل اور اہم ہے۔ اور روح حساسی فرع اور اس کے تابع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روح حیاتی جسم سے نکل جانے کے بعد روح حساسی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جسم سے روح کی جدائی کا نام ہی موت ہے۔ موت انسان کی دنیاوی زندگی کے فنا و عدم اور خاتمہ کا نام نہیں ہے بلکہ انسان کی زندگی کے دوسرے رنج اور پہلو کا نام ہے۔ اور اس زندگی کو برزخی حیات کہا جاتا ہے۔ موت کے بعد انسان کے اندر علم، ادراک، شعور و احساس کی صلاحیتیں نہ صرف موجود رہتی ہیں بلکہ دنیاوی زندگی سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر رہتی ہیں۔ کیوں کہ برزخی زندگی میں روح جسم سے قید سے آزاد رہتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں جسم اصل ہے اور روح اس کے تابع رہتی ہے۔ آدمی کے مرنے کے بعد روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع رہتا ہے۔ دنیا میں جو بھی اثر روح تک پہنچتا ہے وہ جسم کے ذریعہ اور واسطہ ہی سے روح تک پہنچتا ہے۔ مادی اثر ہو یا غیر مادی اثر۔ مثلاً سردی یا گرمی ہے۔ اس برودت اور حرارت سے پہلے جسم متاثر ہوتا ہے، پھر روح متاثر ہوتی ہے۔ آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے تو پہلے زبان، ذہن و دل متاثر ہوں گے۔ پھر ذکر اللہ کا اثر روح میں ہوتا۔

کر جائے گا۔ انسان کو برزخی زندگی میں جو بھی راحت اور تکلیف پہنچے گی پہلے اس کا اثر روح پر ہوگا، پھر اس کا بدن متاثر ہوگا۔
 پناں چہ احادیث میں میت کے لیے عذاب اور ثواب دونوں ثابت ہیں اور اس ثواب اور عقاب میں روح اور بدن دونوں
 شریک ہیں جس طرح انسان کی دنیاوی زندگی میں جسم اور روح دونوں کی معیت رہی ہے اسی طرح برزخی زندگی میں بھی دونوں
 کی معیت قائم رہے گی۔ اس دنیا کا بدن چونکہ مادی ہے تو وہ پوری طرح ختم ہو کر رہ جائے گا، جو روح کے تابع رہے گا۔
 غرض انسان کے جسم و روح اور نفس میں متعلق و معانی اور دقائق کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے اور انسان
 کا حقیقی زیور اس کے اعمال صالح ہیں اگر وہ اعمال صالح کا جو کونجا تے تو ساری مخلوقات میں شرف رہے گا اور اس کی روح اور اس کی ذات
 اور اس کا نفس سراپا نور ہی نور ہے۔
 والخر دعونا الحمد لله رب العالمین۔ ۴۴

بقیہ "خواہر القرآن" ص 34 سے آگے

اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ راقم اور قاری کو مذکورہ بند و نصاب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے !!
 آمین! بجاہ سید المرسلین

والخر دعونا الحمد لله رب العالمین۔ ۴۴

درک حدیث

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا
 کہ تین چیزیں (بالخصوص) ایسی ہیں جن کو
 روئیں کرنا چاہئے قبول ہی کر لینا چاہئے۔
 (۱) بکری (۲) تیل اور (۳) دودھ۔
 (ترمذی شریف)

فتویٰ

ادارہ

نا بالغ لڑکے اور بالغ بے ریش لڑکے کی امامت کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ فقہی مسائل سے واقفیت نہ ہونے کے باعث ہر جگہ یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ امور شرعیہ میں اہل عالم کی جانب رجوع کرنے کی بجائے عوام خود ہی جواز اور عدم جواز کا فیصلہ صادر کرتے ہیں جو بھی مسئلہ سامنے آجائے تو اہل عالم کی طرف رجوع کرنا ہی صحیح اقدام ہے جیسا کہ قرآن کریم کی ہدایت ہے: ”فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون“

علامہ شیخ عبدالرحمن بن عیسیٰ المرشدی سے پوچھا گیا کہ جس لڑکے کی عمر بیس سال ہو چکی ہے اور اس کے چہرے پر داڑھی مونچھ کے بال نہیں نکلے ہیں تو کیا وہ امر دنا بالغ لڑکا جس کے ابھی داڑھی مونچھ نہ نکلے ہوں کی حد سے خارج ہے اور اس کی امامت درست ہے؟ علامہ نے کہا: شیخ احمد بن یونس جو متاخرین علمائے احناف میں سے ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ وہ امر دنا کی حد سے خارج ہے اور اس کی امامت بلا کراہت جائز ہے۔

استاذی المحترم حضرت مولانا مولوی ابوالمعالی علوی قدس سرہ سابق استاذ دارالعلوم لطیفیہ ویلور نے ربیع صدی قبل ہی مسئلہ کے استفسار پر ایک فتویٰ تحریر کیا ہے۔ وہی قارئین اللطیف کی خدمت میں پیش ہے۔

ڈاکٹر حافظ بشیر الحق عفی عنہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک اٹھارہ سالہ بالغ نوجوان جسے ابھی ریش نہ

نہ آئی ہو کیا وہ فرض نمازوں کے لیے امام بن سکتا ہے یا نہیں۔ جب کہ لوگوں کی خواہش اس سے نماز پڑھانے کی ہے جو قاری و جافظ بھی ہے؟ بینوا و توجروا۔
السائل: مصطفیٰ حسین

حامدا و معصیا صورت مسکوا میں جس بالغ کی عمر اتنی ہے کہ اس کی دائرہی موجیہ نکلنے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور اب تک نہیں نکلے ہیں تو اس کی امامت بلا کراہت درست ہے۔ جیسا کہ رد المحتار میں ہے: سئل علامة الشيخ عبدالرحمن بن عيسى المرشدي عن شخص بلغ من السن عشرين سنته وتجاوز حد الانبات ولم يندبت غداره فهل يخرج بذلك عن حد الامرديته وخصوصا قد بنت له شعرات في ذقته تؤذن بانته ليس من مستديري المحي فهل حكم في الامامة كالرجال الكاملين ام لا اجاب سئل العلامة الشيخ احمد بن يونس المعروف بابن الشبلي من متاخرى علماء الحنفية عن هذه المسئلة فاجاب بالجواز من غير كراهته وناهيك به قدوة وكذلك سئل عنها المفتي محمد تاج الدين القلعي فاجاب كذلك۔
اور جس بالغ کی عمر اتنی ہے کہ اس کے دائرہی و موجیہ نکلنے کا زمانہ ختم نہیں ہوا ہے تو اس کو امر دیتے ہیں جس کی امامت مکروہ تنزیہی ہے۔ درمختار کے کتاب الصلوة باب الامامة میں ہے: وکذا تکرہ خلف امرء۔ رد المحتار میں ہے: الظاهر الفاتن زیہیہ۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ (دستخط) علوی ابوالمعالی

مدرس دارالعلوم لطیفیہ

مکان حضرت قطب ویلور قدس سرہ

ملفوظات

حضرت قطب دہلوی نے اپنے ایک محبوب صادق الاعتقاد امام الدین مہکری میر منصف ضلع میسور کے نام یہ خط فارسی میں تحریر کیا ہے جس میں فاضل بزرگ مکتوب نویس نے تلاوت قرآن کو سلوک کا بہترین ذریعہ قرار دیا ہے اور اللہ کی صحبت کی اشراق فریسی کو اجاگر کیا ہے۔ اور بعض کتابوں کے مطالعہ کا مشورہ دیا ہے اور صحابیت کے مقام و مرتبہ کو واضح کیا ہے۔ ناظر منی اللطیف کے لیے اس خط کا اردو ترجمہ پیش ہے۔

مترجم: ڈاکٹر بشیر الحق قریشی قادری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بعد سلام مستنون واضح خاطر ہو کہ

التفات نامہ جو انتہائی الفت و کرم کے ساتھ اس فقیر کے نام تحریر فرمایا تھا باصرہ نواز ہوا۔ اور غیر اللہ کے گدے پن اور تیرگی سے پاک و صاف اور مبرا رہنے کی وجہ سے قلب کو خوشی و مسرت حاصل ہوئی۔ اللہ آپ اور آپ کی شان و شوکت اور عظمت میں برکت عطا فرمائے۔

آپ نے کتاب تذکرۃ الاولیاء کے خریدنے سے متعلق اور ترجمہ قرآن موضع القرآن سے متعلق دریافت کیا تھا، اس سے قلبی سرور حاصل ہوا۔ آپ کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ اس سے یہ حقیقت نمایاں ہوئی کہ اس دور غفلت نشان میں سجادہ مندد اشخاص دنیوی امور و اشغال کی کثرت کے باوجود حق تعالیٰ کی جانب خواہش اور میلان رکھتے ہیں۔ اور گونا گوں متفرق تعلقات کے اقتضاد انہیں توجہ الی الحق کی دولت کے حصول میں حائل اور مانع نہیں ہے کل اذاء یتوشح بمافیہ: پیمانہ سے وہی چیز چھلکتی ہے جو اس میں موجود ہے۔

سعادت آشار!

گدیا تم کے شیر خان نامی صاحب ایک ماہ قبل کتاب ”تذکرۃ الاولیاء“ پانچ روپیہ قیمت سے فروخت کرنے

کے لیے آئے تھے۔ لیکن کتاب قدیم شکستہ، کتابت کی غلطیوں اور مختلف کتابوں سے تحریر کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے نہیں خریدی۔ وہ صاحب رانی پیٹ تشریف لے گئے ہیں، اگر واپس آئیں تو حاصل کر کے آپ کو روانہ کروں گا۔ ایسی کتابوں کے مطالعہ کو غنیمت جانیں جو دل کے زنگ کو زائل کرنے میں اور رنگ عطا کرنے میں صیقل اور کسیر کا درجہ رکھتی ہیں اور ان سے دل روشن و منور ہوجاتے ہیں۔

مولوی شاہ عبدالقادر صاحب جو مولانا شاہ عبدالعزیز کے برادر محترم ہیں انھوں نے "موضع القرآن" کے نام سے قرآن حکیم کا اردو ترجمہ تحت اللفظ کیا ہے اور اس کے مطالب و معانی جا بجا حاشیہ پر تحریر فرمایا ہے اور یہ ترجمہ اپنی نظیر آپ ہے کم و بیش ستائیس روپیہ میں مدراس میں دستیاب ہو رہا تھا لیکن اب یہ عنقا ہے۔ تاہم مدراس خط بھیجا ہوں اگر مل جائے تو آپ کو روانہ کروں گا۔

کرام اطوار!

اللہ تعالیٰ کی نظر انسان کے دل پر ہوتی ہے نہ کہ اس کے جسم پر۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت کے وقت دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب رہنا ضروری اور لازمی ہے اور یہ کیفیت کلام اللہ کے مطالب اور معانی فہم و ادراک کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور بالخصوص تلاوت کے دوران معانی و مطالب کا ذہن میں مستحضر رہنا ایسا ہی سمجھو جیسا کہ بدن کے لیے روح اور قبیل میں زر۔

اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ذکر، مراقبہ اور تلاوت قرآن ہے اور اس میں بہترین راستہ تلاوت ہے اور حضرت صحابہ کرامؓ کا سلوک زیادہ تر اسی راستہ سے ہوا۔ زبان نبوتؐ نے ارشاد فرمایا: انی توکلت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی: میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن کریم اور اہل بیت۔

تلاوت میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو بغیر واسطہ سنبھیں۔ یہ ادنیٰ مقام ہے اور ہر قصہ اور ہر خطاب کا مخاطب اپنی ذات خیال کریں، یہ درمیانی مقام ہے اور اس میں اپنے افعال و صفات کا مشاہدہ کریں، یہ اعلیٰ مقام ہے اور جب اس پہنچ اور کیفیت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس کے فوائد و نتائج اور ثمرات کی امید رکھیے اور فیوض و برکات کی فراوانی اور کثرت کا مشاہدہ کیجیے۔

ہاں، یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ قلوب کی اصلاح و تربیت میں صحبت کو بڑا دخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ولی صحابی رسولؐ کے مقام اور مرتبہ کو نہیں پہنچ سکا اور ایک غیر صحابی کو اُحد کی مقدار میں دیا ہوا صدقہ ایک صحابی کے مٹھی بھر گہوؤں کے صدقہ کے اجرو ثواب میں ہمسری اور برابری نہیں کر سکا۔ ایک شخص سے عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے یہ دریافت کیا: ایہما افضل

معاویۃ ام عمر بن عبدالعزیز؟ معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ فرمایا: الغبار الذی دخل انف فرس معاویۃ مع رسول اللہ علیہ وسلم خیبر میں عمر بن عبدالعزیز! رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی و صحبت میں

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار پہنچا وہ بھی حضرت عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے۔ یعنی غیر صحابی علم و فضل، تقویٰ و طہارت اور ولایت میں کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، وہ ایک صحابی رسولؐ سے افضل نہیں ہو سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کسی صاحبِ دل کی مصاحبت و ہم نشینی عطا فرمائے تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ لہذا آپ کسی مرشدِ کامل کی صحبت نصیب ہونے تک کیمیائے سعادت بالخصوص خود شناسی، خدا شناسی، حقیقتِ دنیا اور کیفیتِ آخرت کے موضوعات و مباحث کا مطالعہ جاری رکھیں اور موضع القرآن، زاد الاخرت (امام غزالی) اور تذکرۃ الاولیاء کی تلاش و جستجو میں رہیں۔ یہاں کے حالات اچھے ہیں اور تمام احباب و متعلقین بخیر و عافیت ہیں۔

حضرت قیوم جل جلالہ سے آپ کی خیریت و خوبی اور فلاح و بہبودی کا خواہش مند ہوں اور اس خواہش میں علاقہ و میسر کے مسلمانوں کے جم غفیر کی خیریت و خوبی شامل ہے۔ اور آپ کے حق میں دعا کہنا ان تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کرنے کے مصداق ہے۔ آپ کا سایہ زندگی قائم رکھے۔

اللہ کی نصرت اور تائید تمہارے ساتھ رہے گی تم جہاں کہیں رہو۔

بقیہ باب النقوش (تعوید) ص ۱۴۸ سے آگے

پانی میں گھول کر کپڑے سے چھان کر استعمال کریں۔ یہ بھی پاک و شفاء ہے۔ اس سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ مگر ناجائز تعلقات کو چھڑانے اور دشمن سے حفاظت وغیرہ ایسے کاموں کے لیے کالی روشنائی سے لکھنا افضل ہے۔ اور اس طرح زکوٰۃ کے لکھے ہوئے نقوش کو مناسب ڈھنگ سے پانی میں بہا دیں یا زمین میں دفن کر دیں۔

اس راہ میں آگے اور بہت سی باتیں ہیں، جس کو ضرورت مند ناظرین کسی ایک اچھے باعمل دیندار عامل سے رجوع فرمائیں۔ یہاں پر ہم نے تو صرف ناواقف محض کو قدرے تعارف کرایا ہے اور بس ورنہ یہ تو وہ چیز ہے کہ بغیر رہبر و استاد کے ایک قدم بھی چلا نہیں جاسکتا

واللہ اعلم بالصواب

بِسْمِ اللَّهِ جَلَّالَهُ مَالِكُ الْمَلِكِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَهَذَا اللَّهُ الْأَقْوَمُ
ترجمہ: مولانا سید احمد محی الدین قادری الحافظی
فائدہ نمبر ۲

جواب السلوک

حضرت قبلہ مولانا مولوی رفیع الدین نقشبندی قندھاری اعلیٰ اللہ مقامہ نے مؤلف رسالہ سلوک قادریہ کا خلاصہ ان چار اقسام پر کیا ہے:

اول ولایتِ مسلم عوام الناس: جو ارشاد باری تعالیٰ: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور اللہ جل شانہ جن اولیاء کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف ظہور میں لایا، جس میں پوری امتِ مرحومہ اس دورِ ولایت میں داخل کر دی گئی اور یہی مشغلہ اس تعلق سے ولایتِ اول میں قائم ہے اور وہ اسی طور پر موجود ہے۔

ولایتِ دوم: اس کو ولایتِ صغیر کہ وہ اللہ جل شانہ کے مخصوص ہستیاں منتخب ہوئیں اور یہ مرتبہ اس دور کا ہے جب کہ اللہ جل شانہ ”سب کچھ صرف میں ہی ہوں“ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دورِ ولایت میں ذات اور صفات کی تجدید تمثیلی طور پر ظہور میں آئی اور توحید اس کی صفتِ ذاتی ہے اور تمام خارجی اعتبارات میں مشغول ذاتِ الہی ہیں۔

ولایتِ سوم: اس درجہ میں خصوصیت یہ ہے کہ ولایت کی بلندی اور ہر معیارِ املاک کا استنباط اس کارفرمائی کے قرب میں ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس ولایت کے درجات صرف تصور یعنی موہوم خیال اور تنزیہ میں ذاتِ حق کا ادراک اور بلند و بالا پھر وحدانیت کی کیفیت میں اعلیٰ علین کا خاکہ ہے۔

ولایتِ چہارم: اس دور اور عالم کے مخصوص اعتبارات انبیاء علیہم السلام سے معنون ہیں اور اس میں خیالی طور پر خلو کیا گیا ہے اور یہ غیر حق کے اعتبارات ہیں۔ اور پہلی ولایت کے اظہار میں ہر مرتبہ سامنے آ گیا ہے اور بعد ظہور اس کا مرتبہ ولایتِ دوم جو صرف احاطہ تصور کے دائرے حدود میں با اشتراک عمل اور اللہ جل شانہ کا خود کا عین ہیں ممکن ہے جسے عالم امکان کے اعتبارات میں ایقان کے منازل کا واجبی طور پر جو اس نوعیت کا خاصہ ہے اجازت دیتا ہے اور یہی اس کا مفہوم ہے کہ اس منزلت میں سلوک اشیاء کے نمود میں حق کا موجود ہونا عملی کی پہچان کا ایک حربہ ہمدست ہونے کا وسیلہ پیش کرتا ہے کہ یہاں دو وجود ایک ذات سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور حقیقت میں ماذیات اللہ جل شانہ کی صفت معلوم ہے کہ

علم اور موجودات بمنزل معلوم اس کی اپنی پاکی اور تخلیق کی آئینہ دار ہے۔ لہذا یہاں پر دو وجود ایک ذات کا موقف برحق ہے۔ اگرچہ کہ وجود غیر اس تعلق سے اسی کی شانِ کرمی کی گرفت میں ایک ہی منزلت تسلیم کرتے ہیں اور ولایتِ سوم میں حق کے

تصور کو تنزیہ انداز میں اس کی بلندی کی پھر وحدت الوجود کی صفات عالیہ کا کنز جانتے ہیں اور جو بھی ذہن انسانی میں گشت کرے وہ صرف ایک تنزیہی اعتبار ہے اور اس کی ذات عالی مثلاً و منزه ہے اور انداز میں اذہان کے ارد گرد رواں دواں ہے اور اس گشت میں ٹھہراؤ نہیں ہے اور اس ولایت کو ولایتِ مثبت سے موسوم کیا گیا ہے اور عامۃ الخلق ان میں فرق سے اس طرح پڑھتے ہیں کہ یہ ولایت ”ہمہ اوست“ کی منزلت کا اظہار کرتی ہے اور عالمِ احدیت خود اس کی موجودگی کی شہادت ہے اور موجودات کا تحمل خود اللہ جل شانہ کا منشاء اور اس کی قدرت کی تحمل میں بلکہ اپنے نور میں محمل کرتا ہے۔ صرف چند ایک طور پر متشرق ہیں کہ مادیات میں کس درجہ موجودات کا نحل و قوع ہے۔ اس تعلق سے بھی بے خبر ہیں۔ ولایتِ چہارم میں بھی کس درجہ ان موجودات کا اطلاق ہے۔ اس پر بھی تنزیہی اعتبار قائم ہے مگر تنزیہی موقف تمام مخلوق سے بہ نسبت انبیاء علیہم السلام کی حد تک تشبیہی اعتبارات ہیں، جو ان کو حاصل ہیں۔ لہذا خیال کا تعلق اللہ جل شانہ کی ذاتِ گرامی سے منسوب کرنا ایک فعلِ عبث اور غلط خیال ہے۔ اور اس کے شایانِ شان نہیں ہے اور اس کی اپنی ذاتِ بابرکات کے درجہ شانِ کریمی تک رسائی اور پھر اس کو بے تعلق جاننا کوئی عقلِ مندی کی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی کیف و سرور دستیاب ہو سکتا ہے اور نہ ایمان میں ہی تقویت ہو سکتی ہے۔ محض اس ہستی کے لیے جو مقامِ سلوک پر فائز ہے اور سلاسلِ قادریہ اور اس کے آئین کا متبع ہے۔ اس طور پر کہ قدیم تحقیق کرنے والے اور علماء اور صالحین جیسا کہ اس تعلق سے حضرت قطبِ ربانی محبوبِ بچانی شیخ کائنات سید عبدالقادر جیلانی اعلیٰ الشرفانہ کو ربِّ العزت کی جانب سے مجاز اور کارکردگی کا حکم عطا کیا گیا اور سلوک کے پورے اعتبارات اور سلوک کی پوری کیفیت یعنی اللہ جل شانہ کی صفاتِ کاملہ کی سیر اور خود اس کے ذات کی حقیقت کی شناسائی حضرت قبلہ کی کہاوتوں اور ہدایات میں مندرج ہیں۔ اگر اللہ کا فضل شامل حال ہے تو پھر مسئلہ تجد و امثال کی عقدہ کشائی وحدت الوجود کے گرہ کو کھول دے گی اور دقیق مسئلہ ”میں سب میں سب مجھ میں اور سب کچھ میں“ اَلْکُلُّ فِی الْکُلِّ اور پھر دوسرا کس حیثیت سے مجھ میں موجود ہے۔ اس کا اظہار خود بخود سیر کرنے والے پر ظاہر ہوگا اور پھر راہبرانِ راہِ طریقت اپنے وابستہ دامنِ سلاسل پر اس کی تفہیم اور تعلیمی اعتبارات میں روشناس اور واضح کر سکتے ہیں۔ خصوصیاتِ لامتناہی پس اس کے بعد اس بات کو تحت الشعور میں اس طرح ترتیب دیں۔

تجد و امثال یعنی ذاتِ باری تعالیٰ کو صفات اور ذات کے اعتباراً
میں وجود مکمل جامعہ الصفات میں مدغم جاننا اور اَلْکُلُّ فِی الْکُلِّ

مسئلہ معیت

دراصل یہ ایک صوفیائے کرام کی دانست میں بلند تر موقف ہے اور یہ مسئلہ ترجمان نبذی کے قلم کا آشکار ہے اور وابستگی حق دراصل ہے پن کا تجلی ہے جو کائنات کی موجودگی جب کہ اس رفعت اور پاکیزگی کو وجود باری تعالیٰ سے اظہار شہود جو موجودات میں ہے وہ دراصل تقیدات میں مضمر ہے۔ لہذا ”وابستگی“ یعنی معیت جو ذات الہیہ ہے درحقیقت ایک نازک اور رکیک موقف ہے۔ اللہ سے وابستگی سے احتراز لحد ضروری ہے ورنہ شرکِ حلی کے مراجعات کا قوی اندیشہ ہے اور کچھ صفاتی وابستگی کے ادراک میں پریشانی لاحق ہونا ضروری ہے جو موجب اعتراض ہے۔

اول یہ کہ قرآن مجید اور احادیث نبویؐ میں جو ایمانیات کا اندراج ہے وہ از خود ہے اور نہ ہی صفات و ذات بلکہ قرآن حکیم کی اس آیت پاک کا حوالہ وھو امعکم ایہنا کنتم (اور وہ تمہارے ہی ساتھ ہے تم جس مقام پر بھی ہوتے ہو) اور اس کی کریمانہ صفت یہ ہے کہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب اس طرح کن اعتبارات میں کچھ کر سکتے ہیں اور صفات کو ذات سے علاحدہ کر سکتے ہیں۔

دوم یہ کہ پہلے زمانہ میں کسی نے بھی اس معاملے میں تاویل نہیں کی۔ چنانچہ حافظ ابن حجران نے یہ تحریر کیا ہے کہ تاویلی مخالفت میں جو کی گئی ہے وہ ادوا میں ایک بہتری پیدا کرنے سے متعلق ہے اور جس کی نسبت صحابہ کرامؓ نے بھی اپنے ارشادات میں واضح فرمایا ہے۔

سوم صفات اور ذات ہر دو ایک دوسرے سے مستنبط ہیں اور بیان کرنے والے بھی اس تعلق سے اتفاق کئے ہیں کہ صفات کی زیادتی اور صفات کا موجود ہونا بالکل یک طرفہ ہے اور وہ بالکل ایک ہی ذات کا پرتو ہے اور حق دار ہونا ثابت ہے اور وہ اللہ جل شانہ کے ارشاد سے متعلق کہ ”میں ہر شے کا علیم ہوں فقط جو بالاتزام میری اپنی ذات سے متعلق جو اس طور مستقل اور صفاتی پرتو میں نفس پر طاری ہوتے ہیں اور جب بھی اشتہا ہو یہ کار فرما ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ صفات وابستگی لازم و ملزوم ہیں۔ جن کو اپنے اندازوں میں کار فرما ہونا لازم ہے۔ اب یہاں تاویل بالکل بے محل ہے اور اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل ہونا قطعاً ناممکن۔ اپنے ہاتھوں اس جانب کشاکش خود بخود اپنے سامنے چہرہ کی غمازی کرتی ہے اور اپنے پیروں کے نیچے کشتی خود بخود موجود ہے اور بیٹھک کا آسرا ہے محققین اور کلام کرنے والے ماہرین اور مفکرین اور ساتھ ساتھ حضرت شیخ عبدالوہاب شعرابی اپنی تصنیف ”الیواقیت الجواہر“ جو عقاید صحیحہ سے متعلق بہت ہی بڑھ چڑھ کر قلم زد فرمائے ہیں کہ ۹۵ میں اس مسئلہ سے متعلق جو سپردگی یا وابستگی سے متعلق ہے شیخ بدر الدین علائی حنفی و شیخ مولائی شادلی کے درمیان ایک نشست کا انعقاد ہوا۔ شیخ ابراہیم علائی نے اس موضوع بحث

پراک ایک الگ ہی طور پر تحریر فرمایا ہے اور ان کے اصول اس بارے میں ضبط تحریر کئے گئے ہیں۔ کذا فی کے اصل الاصول میں تفصیل اس مسئلہ سے متعلق ایسی ہونا چاہیے چونتیس اصل الاصول اور تصنیف کتاب الواقیت والجواہر اور دیگر اس سے وابستہ رجوع کئے گئے ہیں اور پھر بیان مسئلہ ذات باری تعالیٰ کے صفات تفریدہ جو صفات اور ذات کے ثبوت اور خصوصیات اور ذات واجبیت اور پاک و طاہر اور پھر وجود باری تعالیٰ ”وَمَا كَانَ أَوْجُماً جَوْهراً“ اور میں وجود میں موجود ہوں اور میرا وجود میں موجود ہونا، خود میرے صفات کے جوہر ہیں۔ کَانَ أَوْعِضاً اور پھر میرا پھیلاؤ اس محل وقوع پر کوئی شے مجھ سے وابستہ نہیں ہے اور ان تحدیدات میں بقا محتاج برت قیوم کائنات کا پالنہ ہر قائم بالذات اور حقیقت قیام ہونا ضروری ہے۔ اور تجدد امثال سے متعلق۔

اللہ جل شانہ کے ارشاد سے متعلق کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ہر روز کے ہر لمحہ میں ایک انوکھی شان سے تجلیاتی پرتو کا ظہور اور دیگر تجلیات کا ظہور وجود کی شہادت کی عکاسی ہے جو ہر صفت میں ایک علاحدہ شان کریمہ کا خاصہ ظہور میں نمودار کرتی ہے۔ اور پھر ہر آن ایک علاحدہ صفت کا شہود ہوتا ہے اور ہر صورت میں اظہار صفت کے بعد عدم المعدوم کا خاصہ ہے ثبوت کو روشناس کراتا ہے اور اسی طرح صفات متجلی یکے بعد دیگرے متواتر ترسیل میں آتے رہنا تجلی کو تکرار نہ ہونے کا موقف پیش کرتے ہیں۔ کہ ظہور صفات ایک موقف پر پیش آتے ہیں اور پھر معدوم کے بعد دوسری صفت نمایاں اور دوسری شان سے متجلی ہوتی ہے۔ دو وجود فنا اور بقا کے خواص ایک دوسرے کے متعاقب روشن ہوتے ہیں۔ اور موجود فنا کی تاثیر یہ ہے کہ عدم المعدوم میں وجود باقیات کی غمازی کرتے ہیں۔ حضرت مولانا جامی علیہ الرحمہ اپنی تالیف اشعة اللمعات میں ارشاد فرماتے ہیں: اللہ جل شانہ تجدد امثال کے اندازوں میں سے ایک آئینہ کے نمود میں دوبار صورت کو نمایاں فرماتے ہیں۔ اور دو آئینوں میں ایک ہی مرتبہ دیدار ذات کا اظہار نہیں ہوگا۔ ابوطالب مکی قدس سرہ (پاک کرے اللہ ان کے رازوں کو) ارشاد فرماتے ہیں:

لَا يَتَجَلَّى اِي الْحَقِّ سُبْحَانَهُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ مُّوْتَيْنِ وَلَا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ لِاِثْنَيْنِ وَلَا بِالزَّمْرِ لِتَكَرُّارٍ فِي تَجَلِّيٍّ وَهُوَ عِبَثٌ وَتَجَلَّى لِوَاحِدٍ الْحَقِّ عَنِ الْعِبَثِ

اور اللہ جل شانہ ہرگز متجلی نہیں ہوتا ایک ہی صورت میں جو ایک ہی وجود میں موجود ہو دو مرتبہ اور نہ ہی ایک ایک ہی صورت میں ظاہر ہوتا ہے البتہ دو صورتوں میں جب کہ تکرار بواسطہ تجلی ہو اور یہ فعل عبث ہے جب کہ ایک ہی مرتبہ اس تعلق سے بلندی منسوب ہو اور وہ ذات واحد برحق ہے۔

سوال: اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عدم المعدوم میں تجلّی کو تکرار لازم آجائے کہ معدوم اس طرح الطالک خیال کرتے ہوئے دنیا میں بنظر تکلف اور آخرت میں بھی یہاں تک کہ اس طور پر مکلف ہونا جزا کے وقت بے تعلقی سولے غیریت کے اور کچھ نہیں کہ دورانِ عمل ہوے اور دوم اس کا حشر جسدِ انسانی اور اعمال کی جزا ثابت ہوا ہے بعدِ شرع اور کشف کے عاید کردہ اعتبارات میں؟

جواب: اس طرح دیا جانا ہوگا کہ حکم کا ثبوت جس کا ذکر اتحادِ ذات سے منسوب ہے اور ذات و حقیقت ہی ہے اور اس کے منافی آواز اور احوال منشآت نہیں ہے جو اس پر کارفرما گردانا جائے۔ پس بشر کی حقیقت بلکہ ہر ذرہ کی حقیقت جو کائنات میں جو ذاتِ الہی کی جانب معنوں کی گئی اور حقیقت کچھ بھی نہیں صرف علم توحید میں وہ حدت جو تعالیٰ یعنی بلندی کے ہے وہ صرف نفی میں ہے کا جواب جو اللہ جل شانہ کے ہوتے پن کا اثبات پیش کرتی ہے، وہ صرف شناسائی سے متعلق جو معلوم کا کھوج پیش کرتی ہے اس کو علم قدیم میں حق تعالیٰ کے موجود اور جہتوں کا فیض حق تعالیٰ کے وجود سے جاری و ساری ہے۔ اس صورت میں اس کی قابلیت جاری و طاری رہتی ہے اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: اولاً انسان کے ذکر کو بے شک جیسا کہ میں نے اس کو ظاہر کیا اور اس کے وجود سے پیشتر اور پھر اس وقت کوئی شے بھی موجود نہیں تھی اور پھر اس ظہور کا پتہ لگانا کہ اس کو ہم نے بے موقعی اعتبارات میں ظاہر کیا اس موجب پر کہ ”ہر شے اس کی اپنی اصالت پر لوٹ جاتی ہے“ اور ہر دم اس طرح کہ اس کی اصل نفی یعنی عدم المعدوم کی سرشت ہے اور وہ بالذات اس طور یا ہمد گیر حاصل کرتا ہے لیکن اس صفت پر کہ اللہ جل شانہ ہی کی ذات بقائے دوام ہے۔ دبدم اس ہی کی تجلّی کی ہو اس کی موجود رکھتی ہے جو فنا سے محفوظ ہو کر اپنے وجود میں لطف و سرور ہونا ثابت ہو کر جہت وجود کا آشکار ہوتا ہے اور کسی وقت بھی اللہ جل شانہ کے وجود سے علاحدہ ہو کر جب کہ صرف اس اثر میں قائم رہتا ہے۔ ہر چند اس اصول کے سبب سے اس پر کسی قسم کی آگہی نہیں ہوتی اور یہ اشارہ کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے بلکہ اللہ نے اس کے نفس کو ایک جدید موضوع پر خلق کیا ہے: مثنوی شریف:

ہر نفس دنیا میں ایک نیا رنگ اختیار کرتا ہے
ارے او پے خبر تجھ کو تیرے باقی رہنے کا علم نہیں
تری عمر ہر لمحہ اس طرح نئی دریافت میں متلاشی ہے
اور وہ تیرے جسم میں سرگردانی کا خاصہ لی ہوئی ہے

اور آگ اس طرح بلاتی ہے کہ بربط کا رخ آواز دے رہا ہے
 اور نظر میں صرف آگ ہی آگ ظاہر ہو رہی ہے
 اور یہ وسعت تیزی سے ہے اور یہ کارگیری ہے
 اور یہی تیری صورت کے نکھار کی آئینہ دار ہے
 پس تیرے لیے ہر لمحہ وصل اور بھر والپس ہے
 ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ دنیا صرف ایک ساعت کے لیے ہے
 اور ہر دم اس سے آواز ”کیا میں نہیں ہوں“ آرہی ہے
 ترے وجود کے پرزے بالکل بوسیدہ ہوتے جا رہے ہیں
 اور اگر تجھ پر اظہار نہیں ہوتا ہے تو یہ اور بات ہے
 لیکن عدم سے آنا البتہ تجھ پر ظاہر ہے
 انسان کے جسم کے اندرونی حصے میں جان کا ہونا ظاہر ہے جو وجود انسانی ہے
 اور غیب سے اس طرح سے ہے جیسا کہ پانی کا بہاؤ ہے
 اور اس طرح سے ہزار ہا ادوار آتے رہتے ہیں
 اور پھر گم نامی کی جانب اس طرح معدوم ہو جاتے ہیں
 اور ہر روز جو بھی وجود ہوتا ہے وہ نہیں کے مانند ہو جاتا ہے
 اور اس طرح کہ پانی اندرونی طور پر موج کے بعد عدم ہو جاتا ہے
 اور ہر روز مسرت ایک نئے طرز پر نمودار ہوتی ہے
 اور زمانے کی روش پر روز ایک دوسرا اثر دکھاتی ہے

الحاصل فرمانِ قہر پہنانِ وحدت باظہارِ نفاذ فرمانِ یہ ہے کہ ظہور کے آئینہ میں اس برتر ہستی کے ظاہر میں کوئی
 بھی چیز اپنی ہیئت کے لحاظ سے اپنے وجود کا ثبات نہیں رکھتی یہاں تک کہ زمانے کے تصور سے بھی یہ بات پہچان میں آتی
 ہے کہ موجوداتِ مہوم الاتصال ہے اور اس کا معنوی انداز ملاحظہ کا محتاج نہیں ہے اور اللہ جل شانہ کے عنایات اور
 لطف و کرم اور تجلیاتِ مہرام اور کبھی نہ ختم ہونے والے نوازشات ان ماحولیات میں شامل ہیں اور وہ یہ کہ صحیفہ کاملہ کے

تنزیل کے فضل و کرم جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ناسوتی بدنہ جس کے سبب سے مخلوقات کو آپ کے کلمات سے جو اللہ جل شانہ کی جانب سے عطا ہوئے اللہ کے منشاء اور تعبیر کا خلاصہ ہے۔ حالانکہ اس جامعہ الصفات نسخہ انسانی کی روشنی میں ”وَفِي انْفُسِكُمْ اَفَلَا تَبْصُرُونَ“ یعنی میں نفوس انسانی میں جاگزین ہوں۔ لیکن اب تک تم نے نہیں دیکھا اور عدم ثبات و بیانات کے استقرار کے باوجود اس طرح یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ وجود بشر میں مکین ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ اس اطلاع کی مطابقت اور اندیشہ اس معاملہ ایسا ہے کہ سچے طلب گار کا اس طرح پا جانا،

بقا کے ملک کے مالک سوائے واحد قہار کے اور کوئی بھی نہیں ہے
اور اس کا قہر ہے کہ اس کی وادی میں اور کوئی دوسرا مالک نہیں ہے
اور جو کچھ اس عالم کے غیب میں ہے وہ صرف غائب ہی غائب ہے
اور جو کچھ کہ ہے اور ہو گا یہ ہمارے ذہن رسا سے بعید تر ہے
اور وہ جو موجود ہو کر شمار کیا جاتا ہے وہ موجود ہے لیکن دیکھنے کی بصارت نہیں ہے
لیکن حجاب کرنے والوں کی نظر کے لیے صرف واسطہ کا شناختی اشارہ ہے
ماحولیات کی امتالی مناسبت صرف ایک حال پر صرف آمد و رفت کی تیزی میں
سامنے اور پوشیدہ اس طرح کہ چراغ کی روشنی اور بھرنے والے شعلہ اور نکھرتا ہوا پانی اور ساکت حالت
میں موجود پانی اس کے حکم کا تعمیلی خاصہ ہے۔

اس گلستان میں موجود ہر وہ وجود جو صفات اور ذات کا مظہر ہے اللہ جل شانہ کے کمال تخلیق اور جوہر مطلق کا شاہکار ہے۔ اور یہاں وجود کے اعتبارات میں صرف ہیں اور تو کے اعتبارات میں نازاں اور متکبر ہیں۔ ہمارا وجود اللہ جل شانہ کی صفات سے ہمکنار ہے اور اسی کا وجود ہماری سرش میں محفل ہے اور اہل نظر کے نزدیک خود ستائی کا جو زعم ہے اور اس کو مرکزیت دیے ہیں حقیقت میں ان کے یہ ذاتی اغراض ہیں اور خود ان کے اپنے یہ جوہر نہیں ہیں۔ اور ان میں سے بعض اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات پر تجرید اور مثالی طور پر صفات سے اکتفا نہیں کرتے ہیں۔ اہل نظر کے نزدیک جو اہر و اغراض دراصل ایک اصطلاحی معنوں میں شمار ہوتے ہیں اور اس کو امکانات کا خاصہ سمجھتے ہیں اور اس طرح جوہر کا اطلاق جو ذات کا جوہر ہے جو لغات کے معنوں میں کوئی اہم خصوصیت کا حامل نہیں ہے

اور اس طرح بحیثیت مجموعی جیسا کہ محققین کے کلام میں جو ہدایات ہیں بہاری دانست میں یہ بات آجانا چاہئے کہ اُن کے سوار اور کوئی بھی تجدداً مثال سے باخبر نہیں ہے۔ لیکن شیخ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین جو محققان توحید اور بعض اشاعرہ اور بعض متکلمین ہیں وہ اس عالم میں جو بھی موجودات ہیں اس پر یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ صرف شناسائی کی غرض سے تمثیلی اعتبارات میں وجود کو مختلف انداز میں ظہور دیا ہے اور آٹھ صفات میں سات توحیدی ایقانات ترتیب دیا ہے اور ہر زمانہ میں ہر شے میں تغیر اور زمانہ کو عدم کی جانب فنا کرتا ہے اور جس شخص کو وجود میں لاتا ہے وہ سابقہ شخص کے مماثل اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ یہ صرف نظر بازوں کی حد تک ہے اور اس طرح متکلمین کی نظر میں اُن کا احتیاج اس طرح سے غیر موثر ہے اور خلا میں یہ بھی امکانات نہیں ہیں جو فلسفیانہ نظریات سے اللہ جل شانہ کی تخلیق کو اس کے وجود کی ابتداء کا ذریعہ جانتے ہیں اور تجدید کے نظریات میں بھی جو کائنات عدم المعدوم ہے اس کے برعکس صرف اس کی پاکی پر نظر ہے۔ جو عالمین کا وجود لازم آنا ضروری نہیں ہے۔ اور کائنات کا اس طرح سے موجود رہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا اللہ جل شانہ کا ارشاد میں اپنے صفات کے اظہار کے لیے اس کائنات میں غرض اور موجودات کی حاجت مولیٰ کے لیے اس تعلق کو عوام سے مربوط کر دیا اور اس طرح وجود میں جو تخلیق کا جوہر ہے وہ اسباب و علل کے ذریعہ پہنچا دیا۔ اس لیے کہ موجودات کی بقاء کے لیے بلا اظہار محال ہے۔ اور بس ”اور میں“ عوالم کو اس کا محتاج بنادیا اور ”میں ہی“ کا لفظ بہر طور ہر لمحہ ایک نئی شان کا مصداق گردانا اور اسی طور پر ہر آن ایک نئی شان کا ظہور عمل میں آیا اور اسی تجدید کے سبب یہ بات کائنات کی تخلیق کا باعث ہوئی۔ اور یہی ایک سبب ہے جو استغفار کے اعتبارات میں منافی ثابت ہوئی اور مولف ”ہدۃ الانوریہ“ فرماتے ہیں اور یہ اشارہ اس انداز سے کیا گیا۔ بے شک یہ کہنا کہ زمانوں کو دوام حاصل نہیں ہے اور بولنے والوں کے بولنے کی وجہ اس طرح ہے کہ وہ صرف سبب کے محتاج ہیں جو انھوں نے باحتیاط تمام اس طرح بولنے پر لزوم عاید کر لیا اور عالم نے جو استغفار برتا ہے وہ اتصال ہے جو عدم پر قائم آتا ہے اور اس طرح اس کی بلندی ظاہر ہوتی ہے اور ”میں عدم میں موجود ہوں“ اور یہ موجودگی میرے بقاء کے لیے مشروط ہے اور یہی جو تخلیق مجموعی موجود ہے اور یہی تجدید محتاج اثر تھی اور پھر بھی جوہر اس طرح بقاء ذات کا منظر ہے اور اس طرح میری ذات شرط ذات الہیہ ثابت ہوئی۔ اور اسی میں اصل الوصول استغفار کا پرتو شامل ہے جو میرا منشاء ہے۔ شرح السید السند فی شرح الموقف حساباً نہ جو نظایہ میں ایک

متعارفانہ درجہ کا حامل ہے وہ موجودات کے ہر ذرہ میں موجود ہے۔ اسی معرض میں تجرد امثال کی کیفیت کے قائل ہیں اور فریقین میں کا ہر ایک غلطی کا مصداق گردانا گیا اور وہ ہستیاں اگرچہ کہ عدم بقاء سے متعلق معرض حق پر ہیں لیکن ان سے بھی خطا کے ارتکاب سے متعلق اس طرح کہ اس حقیقت اور وجود مطلق اللہ تعالیٰ کے تقدس اور جوہر تخلیق کے ثبوت پر بے شمار موجودات میں ظہور پذیر ہیں اور اس متبادل کیفیت سے جو تجرد سے متعلق ہے قائم و دائم ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اس بساط عالم میں کتنے جوہر تخلیق اس جامع الصفات میں موجود ہیں اور کن اجزاء کا اجتماع بغرض خلق اس طور پر اپنے تجرد کے لیے دبیش ہوا ہے جو نفوس میں مشترک اور علی الترتیب زینت تخلیق ثابت ہوا ہے کہ ایک ہی آن میں ان خصوصیات کی ترتیب اور ہر آن کا انتشار جو ظہور ترتیب کا خاصہ تھا عمل میں لایا گیا اور یہ تمام و کمال ایک ہی جھٹکے میں بے ثبات اور معدوم ہوا ہے۔ چنانچہ یہ عناصر تخلیق جو ابتداء پانی ہی پانی تھا اور آج ہوا بنا ہوا ہے۔ پس اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ان موجودات کی نمود و نمائش صرف ایک ہی جوہر سے ہے کہ وہ ایک وجود میں نظر آتا ہے جو پانی کی ہے اور دوسرے دن اس کی ہئیت اور ہو جائے گی اور پھر اس حال میں موجودات بلکہ جو بھی پانی کی صورت میں نمایاں ہوا ہے اور پھر اس موجود کا مقصد دوسرا ہے اور جو اب اس بانکے اور نظر نواز نگاہ کا پر تو بنا ہوا ہے۔ وہ حسن و جمال دوسرے لباس میں موجود ہوگا۔ جیسا بھی ہوگا دیکھنے والا نظر باز ایک متبادل لباس اور اس مثالی وجود کا تعاقب مثالی کو ایک دروغ طور پر دیکھے گا اور وہ لب العزت کے حکم سے ایک صورت پتلا زمین پائے گا :

نہ تو کوئی کمی ہوئی اور نہ کوئی زیادتی ! موجیں اس کے اوپر سے گزریں اور پھر آگے
کائنات جو ایک عبارت ہے اور اسی طرح سے دوزمانے نہیں تھے بلکہ وہ ذات باقی تھی

عالم گم نامی کا تھا۔ اگرچہ کہ عقیدہ صرف عالم کے بدلنے کا تھا۔ اس کے راز اور قائم و غائب اور اس کے صفاتی خصوصیات وہ سب اس کی ذات کی شناسائی سے متعلق تھے اور یہاں پر صرف مغالطہ اس امر کا ہے وہ راز سیرتہ جو حقیقت ہیں وہ صرف ذات خداوندی کے خلق کرنے کا خاصہ ہے۔ کہ تمام عناصر کو جمع کر کے ایک ہی طور پر مخلوق گردانا اور اس موجودات کا تعین کو بے حساب موجودات میں ظاہر کیا اور بے شمار ہستیاں اس گم سے ناواقف ہیں اور صرف یہ خیال ہی خیال ہے جس کا کوئی اصلاً نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ظہور نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو ایک واحد ہستی اور اس کے مراتب جو ”ہو جا“ کے پابند ہیں۔ تو پھر یہ آواز اور موجود کا ایک چنانچہ

خارج از وجود ہے۔ اور اس طرح ان کا اخراج جیسا کہ حضرت جاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں اس طرح اظہار میں لائے۔
 سو طرح سے یہ خیال آتا ہے کہ ہے عقل خود بے خبر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ایک خیال ہے، جو اندورنی طور پر
 ظاہر ہے۔ کائنات کے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ یہ صرف خیال ہی خیال ہے لیکن اس عالم خیال کے اندر ایک
 حقیقت چھپی ہوئی ہے اور اہل نظر کے خیال میں جو اون کے جانچنے کی حد ہے وہ ایک چیز کا ہونا جائز قرار دیے ہیں
 اور دیگر موجودات سے متعلق اور کوئی مفہوم ہمدست نہیں ہوتا ہے اور یہ کائنات جو ایک صفاتی اعتبارات میں
 معرض وجود میں موجود ہے وہ صرف ذات اور صفات کا اجتماعی ظہور ہے اور اس سے ہٹ کر اور کوئی بات
 بعید از عقل ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان کو بات کرنے والا حیوان کہا جاتا ہے اور حیوان کو ایک محسوس
 کرنے والا جو اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے اور اس تخلیق کے جوہر کو تین دور دور اجزاء کے مرکب سے موجود
 کیا جاتا اور یہ موضوع کا ہونا نہیں کے برابر اور اس ذات کا وجود منجانب اللہ ہے اور الحاصل ان تحدیدات
 میں وجود جو کہ اپنے تئیں اور جن کو اس تذکرہ سے ظاہر کیا ہے اس طرح بین بین خفیہ انداز میں کہا کہ یہ وجود جو کہ
 یہ وجود بھی منجانب ایک ہستی مطلق کا پیش خیمہ ہے کہ ان کو بھی اپنے وجود اور منشاء سے قائم المرام و وجود کا ایک
 کا مظہر ہے اس مقام پر اور دیگر تفصیلات کو رسالہ میں درج کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش نہیں تھی جیسا کہ
 اس کے لیے شروع فص شتی و نقد المنصوص و اشعة اللمعات و شروح رباعیات جاسمی اور پھر اس سے
 متعلق اور دیگر جو حاصل ہیں اور اس سے جو ربط وجودات خاصہ ہیں اور ایسے ہی ”ہے کوئی اللہ کی مثال والا“
 جو اللہ جل شانہ کی بلند مثالی سے متعلق اور جو بھی اذہان جو اس کے ہر اعتبار میں ایک نیا پن لے کر موجود ہونے والا
 جو افراد یا اسی طرح اس کا وجود بالوجود ہو یا پھر آواز جو ایک مادے میں موجود ہو جو شرح فص مشبہ میں ظاہر کیا گیا
 اور صاحب التحقیق الجامع بین الفرق والجمع مرآة الکثری الواقعة فی العالم موجودہ فی الواحد الحقیقی اذا ہوا الوجود الحق
 المطلق کو الفطرت فی البحر والشجر والشجر فی النواة کما یعلم ان مدلول الانیما والایہ وان اختلف حقایقہا و
 کثرت انہا تکرار لان المفتوح مع اسمہا تاکیداً وخبراً عین واحدہ فبذہ الکثرة الوجودیہ الحلیقة الاسما یتہ کثرة
 شہونی عین واحدہ کما ان الہیوایہ توخذ فی حد کل صورة وای مع کثرة شہواہ فی عین واحدہ العین وهو الوجود المطلق
 کذا لک کثرة شہودہ فی عین واحدہ ہی المیولی فمن عرف نفسه بہذا العرفۃ ای عرفنا مثل هذه العرفۃ عینا واحدۃ ذات
 کثرة مفعولہ وکثرة شہودہ فی عین واحدہ فقد عرف ربہ کذا لک فانه تعالیٰ علی صورة متعلقہ کما جاء فی الحدیث الصحیح

ان الله خلق آدم على صورته بل هو عين هويته التي اختفت فيه حقيقته التي تسترته به ولهذا اى لكون معرفته النفس ما ذكرناه وهي لا يحصل الا بالكشف والذوق ما عثر اى ما اطلع احد من العلماء على معرفته النفس وحقيقتها الا الالهيون من الرسل والصوفية اذا اجمع عطايا الملك الامطيا الملك انهم لم يماننا چاہیے کہ آصف بن برخیا در عرش بلقیس جو کچھ کہہ رہے تھے اور وہ علم کا کمال تھا جو علم اس جدید مخلیق میں ہے۔ چنانچہ صاحب نقد النصوص جو فیض سلیمانی میں ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں: اس بات کا علم بے شک آصف بن برخیا اور پورے علم کے ساتھ عالم الکون والفساد الہیہ اور ملکوت قوت جو بلقیس کے عرش سے جس کی صورت اللہ کے حکم سے ہے اور ساتھ ساتھ اس کی تائید غیبی یہ تصرف صرف عالم الکون والفساد اور پھر الہامیہ اور قوت جو ملکوتی ہے اور صورت مادہ جو تجرید سلیمانی کے نزدیک اور اس کی نقل اس کے حرکات سے ہے اور اس کو مائل بجانب مرتب کیا گیا۔ ناظرین کے نزدیک یہ محال ہے کہ یہ ایک زمانہ سے متعلق ہے اور اس کی حرکت صرف دیکھنے سے اور اس کا اس آیت سے جو دیکھنے سے ہے اور قوت بصارت کا اس میں دخل ہے۔ جو وقت واحد میں جو حکم الہی اور ہرگز بلقیس کا سلیمان کے نزدیک جو اس اعلق کا مکان سے امکان تک ہو سکے اور سلیمان پر اس کا انکشاف بھی نہیں ہوا اور پھر اس کے مکان تک البتہ اللہ کا کہنا ہے مالیس کیا تم نے نہیں دیکھا استقرار سے ہے جو تمہارے قبضہ امکان میں بے شک ہمارے عطا کئے ہوئے تصرف سے ہے اور یہ تصرف عالم الابد سے جو قدرت الہیہ کی جانب سے سرفراز ہوا اور تمہارے مراتب کا خاص منف ثابت ہوا۔ یہ اللہ جل شانہ کی خصوصیت ہے کہ جس کو چاہا اس انداز سے سرفراز فرمایا اور اس کی عبارت سے نوازا۔ اگر عالم قدرت سے یہ معاملہ اور اس کے نزدیک قدر ہے اور پھر وہ مالک ہے مگر کرم اسی کا ہے اور اسی طرح سلیمان پر بھی کرم فرمایا اور جو حیثیت اللہ کے نزدیک اور اللہ ہی کے لیے محبوب ہے اور بعض اصحاب اس عطاء خاص سے جو بڑے تصرف کے لیے سرفراز فرمایا جاتا ہے اور یہ عام کا کمال ہے اور ہر دم ایک نئی تخلیق ہو۔ پس اس میں اللہ کا فضل شامل ہے اور نفس رحمانی کا دخل ہے۔ اس کے ہمیشہ کا وظیفہ رہا ہے۔ جو کون و مکان میں پانی کے بہاؤ کی طرح رواں دواں نہر کے ذریعہ اور اس میں تجدد کا بلن جو ہمیشہ جاری و ساری ہے۔ جو ظاہری صورت میں اس طرح سے وجود الہیہ کا تعین کردہ ہے اور اس کا ثبوت علم ہے جو قدیم ہے اور تجدد کبھی ملاپ سے ہٹ کر نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری ہے اور اس انداز سے بھی کہ تعین اول وجود الہیہ کے حکم سے بعض مواقع پر اتصال کے اعتبارات میں جو موقع پر واقع ہوتا ہے اور وہ مؤخر ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے کہ وہ عام کا طور ہوتا ہے اور پھر وہ عین العالی جو عام کا طور

ہوتا ہوتا ہے۔ اس کے قائم ہونے کا مقام جیسا کہ اس موقع پر آصف نے کہا ہے۔

اس طرف قبل اس کے کہ اس مقام پر یہ قیام کیا دیکھا کہ اس میں صرف نفس کا تصرف ہو اور آصف پر جو جن کا فضل ہوا وہ یہ ہے کہ میں پیشتر ہی اس مقام پر آگیا جہاں وہ بود و باش اختیار کیا ہوا تھا اور یہ مقام تعیشت سے بھر پور آصف اس عمل میں آزمودہ کار تھا اور اس طور پر کہ جتنی تصرف کرتا اور عرش کے بیچ قدم رکھ کر اور پھر دراز کا بنایا ہوا۔ پس کام پر آگیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نزدیک جیسا کہ کاظم کا قول اس طرح سے ہے جیسے اللہ جل شانہ کا قول ہے اور جو بھی چیز مطلوب تھی وہ وہاں پر موجود تھی۔ پس اس طرح جو بھی مکمل ہو جاتی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر زمانے میں اشیاء موجود پائے گئے۔ لیکن یہ سب اللہ جل شانہ عین جسد انسانی کے اعضاء و جوارح اور نسون میں اس طرح سے بسا ہوا ہے اور اسی انیت کے سبب وہ اکملیت کے ساتھ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر اکسایا،

سوائے بزرگان دین کی صحبت کے اکملیت ممکن نہیں اللہ کے مقبول بندگان کا تقرب حاصل کر
لکڑی جب تک صحبت تامہ حاصل نہ کرے اور جلب تک خدا کا قرین نہ ہو زندگی ناممکن

اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دور کے قطب تھے اور تصرفات پر حاوی اور اللہ کے نائب اور عادات و خوارق جیسا کہ اقطاب و خلفاء سے صادر ہوا کرتے ہیں اور وہ وزیر کہ جو اقطاب کی ودیعت تامہ اس طرح سے ہر وہ شے جس کا استعمال ضروری ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ صاحب نقیہ الفصوص فیہ نکدیں اس طرح لکھتا ہے کہ حضرت ہر چیز پر معجزات کے ذریعہ قابض تھے اور ہر عمل میں کرامت ظاہر ہوا کرتی تھی۔ لیکن وہ اپنے کردار میں مضبوط تھے۔ حسب عطا جس طرح سرکار مدینہ معجزہ شق القمر پر قادر تھے اسی طرح جس کا جو حال ہوتا تھا دوائی بھی اسی طرح دی جاتی تھی اور جس کو زہ میں دوا دیا جاتا اسی طرح دی جاتی تھی اور جن اندازوں سے بھی بڑھ کر اولیاء اور انبیاء و منظر ذات ہوتے ہیں اور وہ جو کرتے ہیں اصل میں اللہ جل شانہ کرتا ہے۔ حالانکہ قلم لکھنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن وہ مختار نہیں ہوتا۔ پس انسان سے جو بھی کرامات اور معجزات ظاہر ہوتے ہیں اور بسا اوقات اللہ جل شانہ انسان کو ایسے اختیارات دیتا ہے کہ وہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی گفتگو فی الحیثیت کفر کے مترادف ہے۔

۴ ہر دل کے پاس اس کی اپنی نوعیت سے ایک کرامت کا قادر ہے۔ اگرچہ ہر ایک کا جوہر اس کی اپنی شناسائی کے اعتبارات اس کی اپنی سرشت کے اعتبارات میں عطا کئے گئے۔ آدم علیہ السلام کے وجود اور ان کے اپنے رتبے کے اعتبارات اور ہیں اور موسیٰ اور مریم کے موجودات کا موقف علیحدہ علیحدہ ہے اور ہر ایک اپنے اعتبار میں اللہ جل شانہ کی قدرت اور

اس کی عظمت کا اظہار کیا ہے۔ ہر ایک کو شانِ کرمی کے صفات کا حاصل ہے۔ ہر ایک اپنے اعتبار میں وجود بالذات کے منشاء اور مزاج سے اس کائنات میں موجود ہوا۔ اس کائنات کا ظہور اس انداز سے کیا گیا ہے کہ ہر اک ایک دوسرے سے منفرد پیدا ہوا ہے

مولف نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے یعنی وجود حق اور اس کی ہستی مطلق اسی طرح کتنے ہزار طور پر ظاہر ہوئے اور صفاتِ کاملہ بعد ظہور معدوم ہو جاتے ہیں اور اس تمثیل پر کہ نام نامی اسم گرامی کا منشاء صرف تخلیقِ عالم ہے کہ اس سے صرف ایک ہی احدیت ثابت ہوتی ہے اور موجود و قائم بالذات ہے اور اس تیزی سے احساس کے سبب اگر ایسا نہ ہو تو پھر زمانہ کے اعتبارات میں تعین اور مکانیت کے اعتبار میں غائب پایا جائے گا اور اس کی مثال ایسی ہے کہ مشرق میں معدوم اور زمانہ کی روح کے اعتبارات میں مغرب میں بھی موجود اور یہی اس کے ذات و صفات کا خاصہ ہے کہ مشرق اور مغرب اور شمال و جنوب ہر اسماء میں افق پر ظاہر نظر آتا ہے۔ اسی طور کہ خدا کی حد میں لامتناہی ہیں۔ اور اسی طور صفات ممکنہ ایک تصویر کش اور بہر صورت اور صفت کہ مشرق میں بھی موجود اور گزیرہ چاہے کہ مغرب میں بھی موجود ہو۔ اور مغرب میں غائب ہو جائے۔ اور اس طرح کہ اس کے نور کا عکس اگرچہ کہ اس جہت میں وہ پوشیدہ ہے چنانچہ دریا ہی کو لیجئے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب ان اسماء میں موجزن ہے اور اس کا اس طرح سے رُخ کرنا دریا کے وجود کا ثبوت ہے۔ اس وجہ سے کہ دریا ہمیشہ بہاؤ کے سبب موجود اور قائم ہے۔ خدا کا نور ہر وقت قائم و دائم تجلی ہے اور اس کا انعکاس اس طرح قائم و دائم ہے۔ جس کا احساس ہی خدا کا ہر ہے اور اس کا وجود عین توحید ہے۔ ان ہی جہاتِ مقدسہ کے سبب خدا انتہا ہے

۔ حضرت جعفر کا قیام ۱۲۹ھ تک

ان سوالات کی وضاحت فرمائی تھیں۔ لوگوں کو معلومات فراہم کرتی رہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا جوئی اور دین اسلام کی خدمت میں زندگی گزارتی رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں آپ کا سالانہ وظیفہ بارہ ہزار درہم مقرر فرمایا اور اتنی ہی رستم دوسری ازواجِ مطہرات کی مقرر تھی۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورِ حکومت تھا۔ شہنہ ہجری اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر ساٹھ یا اسی سال کی تھی آپ کی وفات ہوئی اور مدینہ کے قبرستانِ جنت البقیع میں راحت فرما رہیں۔

سولہویں

قسط 16

جواہر الحقائق

تصنیف لطیف ماہر علوم دین طریقت واقف رموز معرفت و حقیقت، حافظ قرآن مجید و جنوب حضرت
شاہ محی الدین شیخہ عبد اللطیف نقوی قادری المعروف بہ قطب و یوز قدس سرہ العزیز للتوفی ۱۲۸۹ھ

نوادر الدقائق ترجمہ جواہر الحقائق

ترجمہ و تشریح

حضرت مولانا حکیم ڈاکٹر سید افسر پاشاہ صاحب قاسمی صبیحۃ اللہی - شفاء ڈسپنسری - ویلور

سُبُّغْنَاكَ لَا عِزَّ لَنَا إِلَّا مَا عَزَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

حمد تیری لے خدا علم نزل	ہے یہ اپنی زندگی کا حاصل
نام تیرا میرے دل کی ہے دوا	ذکر تیرا روح کی میری شفا
جب زباں پر محمد کا نام آگیا	دوستو زندگی کا پیغام آگیا
آپ کی مدح انساں کیا کر سکے	عرش سے جبے دو سلام آگیا

ہر قسم کی تعریف ثابت ہے اس پاک پالنہار کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و پروردگار ہے اور ہزاروں ہزار بار درود و سلام اس دربار گہوارہ خلاصہ کائنات، فخر موجودات، محسن اعظم، فخر آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کی بدولت و طفیل اسلام کا بول بالا ہوا اور شرک و ضلالت، کفر و جہالت کا منہ کالا ہوا۔

الحمد للہ! زیر نظر کتاب ”نوار الدقائق“ ترجمہ ”جواہر الحقائق“ کی یہ سولہویں قسط ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جو کتاب ”جواہر الحقائق“ کے فائدہ نمبر چھ (۶) کے بقیہ حصہ کا ترجمہ ہے۔

اس ترجمہ کے تعلق سے عرض ہے کہ اس کے اندر اتنی رعایت اور کوشش کی ہے کہ ترجمہ لفظی اور بامحاورہ ہو اور جہاں عبارت دقیق اور مشکل ہوتی ہے وہاں عبارت کا خلاصہ یا اصلی ترجمہ کر دیا ہے۔ پھر کبھی بعض مشکل اور ادق الفاظ کے افہام و تفہیم میں دشواری محسوس ہونے پر حتی الوسع قوسین کے اندر اس کی تسہیل کر دی ہے جو راقم الحروف مترجم کی طرف سے ایک خفیف اضافہ اور فائدہ ہے اور جہاں تشریح کا مستقل عنوان ہے وہاں مترجم کی جانب سے مزید افہام و تفہیم کی ایک ادنیٰ تشریح اور کوشش سمجھیں۔

زیر نظر کتاب ”نوار الدقائق“ ترجمہ ”جواہر الحقائق“ کی یہ سولہویں قسط الحمد للہ! درج ذیل عناوین پر مشتمل ہے:

۱ نفوس ارضیہ و سماویہ۔	۲ نفوس معدنی۔
۳ نفوس نہانی۔	۴ نفوس حیوانی۔
۵ قوی حیوانی۔	۶ ظاہری حواس خمسہ۔
۷ باطنی حواس خمسہ۔	۸ قوائے مدرکہ۔
۹ قوائے محرکہ۔	۱۰ نفوس انسانی اور نفوس ناطقہ انسانی۔
۱۱ تشریح مترجم۔	۱۲ قوت نظری۔ قوت عملی۔
۱۳ تشریح مترجم۔	۱۴ تشریح مترجم۔
۱۵ نفس انسان کامل۔	۱۶ خلاصہ ظلام۔

زیر نظر کتاب نوار الدقائق کی یہ سولہویں قسط جو دراصل ”جواہر الحقائق“ کے ترجمہ پر مشتمل ہے، اس کی پندرہویں قسط میں فزوتوں کے اقسام پر سیر حاصل بحث چل رہی تھی کہ ان کی پانچ قسمیں ہیں اور پھر ان پانچوں قسموں کی تفصیل بتاتے ہوئے حضرت قطب دیورہ قدس سرہ نے فرمایا کہ

نفوس ارضیہ و سماویہ (نفوس سماویہ و ارضیہ کی تحقیق و تفصیل تو آپ نے ابھی سنی اب آگے سنئے۔)

واقع ہو کہ نفوس ارضیہ کسی دن مرکبات میں جب کہ باپوں کے یعنی مذکر فلکیات اثر انداز اور کارگر ثابت ہوتے ہیں اور مادری عناصر متاثر یعنی اثر قبول کرنے کے لائق ہوتے ہیں تو ایسی حالت میں) نہ عنصر مادہ عنصر کے اطراف گھومتے لگتا ہے۔ تو جس طرح یہ عناصر آپس میں گھومتے ہیں اسی طرح یہ افلاک (آسمانیں) بھی عناصر کے اطراف گھومتے ہیں۔ پھر جب عناصر آسمانوں (افلاک) کی ان

حکمتوں گردشوں اور نزدیکیوں نیز ستاروں کی خصوصیتوں کی وجہ مختلف وضع قطع اختیار کرتے ہیں تو ان ہی عناصر کے امتزاج اور ملنے سے دنیا میں ایک نئی کائنات کا وجود عمل میں آتا ہے۔

نفسِ معدنی

جب نفسِ کل جوش مارتا ہے اور اس میں ہنجائی کیفیت و جوشِ بیداری

پیدا ہوتی ہے تو وہ اس زمین و آسمان کے درمیان بہترین کائنات میں کسی خاص دن چھپ کر ایک جدید فیض (نیا فیض) بہم پہنچاتی ہے۔ اس فیضِ جدید کا حکم عنصری خواص سے عناصر اجزاء کا انسلاخ ہے یعنی اس کے خواص کا (اجزاء کے مخصوص عناصر) کا سہارا پکڑنا فالضہ کی صورت میں اور تمام چھوٹے اجزاء کا اکٹھا کرنا ایک ہی فیض اور ایک ہی حکم ہے اس فیضِ جدید کا نام نفسِ معدنی ہے۔

پھر اس (نفسِ معدنی) کے کہتے ہیں دو خادم ہوتے ہیں۔ (۱) ایک خفت (۲) دوسرا ثقل۔

نفسِ نباتی

اور جب معدنی نفوس اپنی پوری طاقت سے ظاہر ہوتے ہیں تو نفسِ کل پھر

جوش مارنے لگتا ہے اور بہترین معدنی صورتوں میں سے کسی خاص شکل کے ساتھ مل کر شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب وہ ایک جدید (نیا) فیض پہنچاتا ہے۔ اس فیضِ جدید کا حکم معدنی جسم میں ”جذبِ عناصر“ (یعنی عناصر کو اپنے اندر جذب کر لینا، کھینچ لینا ہے) اور تغذیہ اور تنمیه (یعنی غذا پہنچانے اور جسم کو بڑھانے اور افزائش کرنے میں) تصرف کرتا ہے۔ اس اعتدال کے ساتھ کہ ان کے نصیب ہیں ہے۔ (جو مقدرات و مصلحتِ خداوندی ہے) اس کے مطابق پوری مصلحت اور برابری کی تقسیم عمل میں آئے۔ اس فیضِ جدید کا نام نفسِ نباتی ہے۔

اور نفسِ معدنی اپنے دونوں خامول (خفت اور ثقل) کے ساتھ نفسِ نباتی کا بھی خادم یعنی خدمت گار ہے۔ اور ایسے ہی اس نفسِ نباتی کو علاوہ ان خامول کے مزید آٹھ (۸) خادم (خدمت گار) اور کئی ہیں۔ چنانچہ راء، غاذیہ (غذا پہنچانے والے خادم (۲) نامیہ (بڑھوتری یعنی بڑھانے والے خادم) یہ دونوں خادم شخصی بقا کے واسطے ہیں۔ اور (۳) مؤکدہ (پیدا کرنے والے اور مصورہ (نقش و تصویر بنانے والے) یہ دونوں قسم و نوع (یعنی مذکر، مؤنث اور شکل و صورت کی پہچان) کے لیے ہیں۔

غرض یہ چاروں قوتیں اور صفاتیں (جسمِ انسان کے اندر) محرومہ کی حیثیت رکھتی ہیں (اور باقی) چار قوتیں یعنی (۱) جاذبہ (غذا اور پروٹین کو جسم کے متناسب الاعضاء حصوں اور مقامات میں پہنچا کر جذب کرنے والی قوت) اور (۲) ماسکہ (غذا اور اس سے بننے والے مادہ کو جسم کے اندر روکنے والی قوت) اور (۳) ہاضمہ (غذا کو ہضم کرنے والی قوت) اور (۴) دافعہ ثقل (یعنی ثقل و غلیظ اشیاء اور مادوں کو جیسے بول و براز، بلغم اور پسینہ وغیرہ کو باہر نکالنے والی قوت) یہ چاروں قوتیں (جسمِ انسان کے اندر) خادمہ کی

جہیت رکھتی ہیں۔

نفس حیوانی

اور جب نفوس نباتیہ یعنی نباتی نفوس کثرت کے ساتھ ظاہر ہونے لگتے ہیں تو (ایسی صورت میں) نفس کل پھر جوش میں آتا ہے اور غلبہ پاتا ہے اور اس میں ابال آتا ہے تو وہ بہترین نباتی صورتوں اور شکلوں میں ایک خاص شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس سے ایک جدید فیض (نیا فیض پہنچتا ہے اور اس فیض جدید کے اثرات (بہی) ارادی جس و حرکت ہیں اور اس فیض جدید کا نام نفس حیوانی ہے۔ پھر اس حیوانی نفس کے لیے نفس نباتی اپنے خدام کے ساتھ خادم ہے۔ (یعنی نباتی نفس اپنے خادموں کے ساتھ مل کر حیوانی نفس کے حق میں خادم ہے۔)

قوائے حیوانی

ونیز اس حیوانی نفس کو ان خداموں کے سوا بھی مزید دوسرے چودہ (۱۴)

خدام اور بھی ہیں (اور وہ ہیں) ۱) خوف یعنی (ڈر) ۲) غضب یعنی (غصہ) اور ان دونوں قوتوں کو قوائے حیوانیہ کہتے ہیں۔

ظاہری حواس خمسہ

اور ۳) سمیع (سننے کی قوت) اور ۴) بصر (دیکھنے کی قوت) اور ۵)

شم (سونگھنے کی قوت) اور ۶) ذوق (چکھنے کی قوت) اور ۷) لمس (چھونے کی قوت) ان پانچوں حسیات کا نام حواس خمسہ ظاہری

باطنی حواس خمسہ

اور ۸) حسی مشترک (ایسی حس جو دوسروں میں بھی شامل ہو سکے) اور ۹)

خیال اور ۱۰) متصرف (یعنی قبضہ کرنے اور تصرف میں لانے کی قوت) اور ۱۱) وہم اور ۱۲) حافظہ یہ سب قوتیں حواس خمسہ باطنی کہلاتی ہیں۔

قوائے مدرکہ

پھر ان دونوں قسموں یعنی حواس خمسہ ظاہری اور حواس خمسہ باطنی کو قوائے

مدرکہ (یعنی سمجھنے والی قوت) بھی کہتے ہیں۔

قوائے محرکہ

اور ۱۳) باعثہ (یعنی کسی سبب اور وجہ سے اچانک پیدا ہونے والی

قوت) اور ۱۴) فاعلہ (کام کرنے والی قوت) ان دونوں کا نام قوائے محرکہ بھی ہے (یعنی ہلانے اور حرکت میں لانے والی قوت ہے۔)

اور قوائے مدرکہ اور قوائے محرکہ کا نام قوائے نفسانیہ بھی ہے۔ (نیز نفوس ملکیت یعنی فرشتوں کے انفاس اور

نفوس جنیہ یعنی جنوں کے انفاس بھی ہیں جن کی تفصیل الگ سے ہے۔)

نفس انسانی اور نفس ناطقہ انسانی

اور جب نفوس حیوانی اپنے اندر کثرت کے ساتھ ظاہر

ہونے لگتے ہیں تو نفس کل یکبارگی پھر جوش مارتا اور اُبلنے لگتا ہے۔ (اور جس کے نتیجے میں) بہترین حیوانی شکلیں صورتیں ظاہر ہوتی ہیں

اس کے بعد (اس سے) جدید فیض (نیا فیض پہنچتا ہے۔ اس فیض کا جدید اثر یہ ہے کہ (اس سے) عقل، دل، نفس (روح اور تمام

جیست رکھتی ہیں۔

نفس حیوانی

اور جب نفوس نباتیہ یعنی نباتی نفوس کثرت کے ساتھ ظاہر ہونے لگتے ہیں تو (ایسی صورت میں) نفس کل پھر جوش میں آتا ہے اور غلبہ پاتا ہے اور اس میں ابال آتا ہے تو وہ بہترین نباتی صورتوں اور شکلوں میں ایک خاص شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس سے ایک جدید فیض (نیا فیض) پہنچتا ہے اور اس فیض جدید کے اثرات (یہی) ارادی حسی و حرکات ہیں اور اس فیض جدید کا نام نفس حیوانی ہے۔ پھر اس حیوانی نفس کے لیے نفس نباتی اپنے خدام کے ساتھ خادِم ہے۔ (یعنی نباتی نفس اپنے خادموں کے ساتھ مل کر حیوانی نفس کے حق میں خادِم ہے۔)

قوائے حیوانی

ونیز اس حیوانی نفس کو ان خداموں کے سوا بھی مزید دوسرے چودہ (۱۴)

خدام اور بھی ہیں۔ (اور وہ ہیں) ۱، خوف یعنی (ڈر) ۲، غضب یعنی (غصہ) اور ان دونوں قوتوں کو قوائے حیوانیہ کہتے ہیں۔

ظاہری حواس خمسہ

اور ۳، سمیع (سننے کی قوت) اور ۴، بصر (دیکھنے کی قوت) اور ۵،

شم (سونگھنے کی قوت) اور ۶، ذوق (چکھنے کی قوت) اور ۷، لمس (چھونے کی قوت) ان پانچوں حسیات کا نام حواس خمسہ ظاہری

باطنی حواس خمسہ

اور ۸، حسی مشترک (ایسی حسی جو دوسروں میں بھی شامل ہو سکے) اور ۹،

خیال اور ۱۰، متصرف (یعنی قبضہ کرنے اور تصرف میں لانے کی قوت) اور ۱۱، وہم اور ۱۲، حافظہ یہ سب قوتیں حواس خمسہ باطنی

کہلاتی ہیں۔

قوائے مدرکہ

پھر ان دونوں قسموں یعنی حواس خمسہ ظاہری اور حواس خمسہ باطنی کو قوائے

مدرکہ (یعنی سمجھنے والی قوت) بھی کہتے ہیں۔

قوائے محرکہ

اور ۱۳، باعث (یعنی کسی سبب اور وجہ سے اچانک پیدا ہونے والی

قوت) اور ۱۴، فاعلہ (کام کرنے والی قوت) ان دونوں کا نام قوائے محرکہ بھی ہے (یعنی ہلانے اور حرکت میں لانے والی قوت ہے۔)

اور قوائے مدرکہ اور قوائے محرکہ کا نام انام قوائے نفسانیہ بھی ہے۔ (نیز نفوس ملکیت یعنی فرشتوں کے انفاس اور

نفوس جتیبہ یعنی جنوں کے انفاس بھی ہیں۔ جن کی تفصیل الگ سے ہے۔)

نفس انسانی اور نفس ناطقہ انسانی

اور جب نفوس حیوانی اپنے اندر کثرت کے ساتھ ظاہر

ہونے لگتے ہیں تو نفس کل یکبارگی پھر جوش مارتا اور اُبلنے لگتا ہے۔ (اور جس کے نتیجے میں) بہترین حیوانی شکلیں صورتیں ظاہر ہوتی ہیں

اس کے بعد (اس سے) جدید فیض (نیا فیض) پہنچتا ہے۔ اس فیض کا جدید اثر یہ ہے کہ (اس سے) عقل، دل، نفس (روح اور تمام

لطائف خمسہ اور خیالات وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں اور واقع ہوتے ہیں اور وہ تمام دوسری کیفیات و حالات کا وقوع و ظہور بھی ہے۔
جوان میں ہر ایک کے ساتھ خاص ہے اور اس فیض جدید کا نام (اصطلاح میں) انسانی نفس اور نفسِ ناطقہ انسانی بھی ہے۔

تشریح مترجم
نفسِ انسانی اور نفسِ ناطقہ انسانی کا دوسرا نام قلب بھی ہے جو درحقیقت روحِ انسانی ہے۔ جس کی تشریح و تحقیق ایک مشکل اور ادق مسئلہ ہے۔ عقل و نقل والوں نے اس باب میں اپنا اپنا اختلاف پیش کیا ہے جو آخر تک وہ اس کا صحیح حل نکتہ کے یافت و دریافت سے عاجز ہیں فاضلِ بیروہ انبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زبان رسالت مآب سے بحکم الہی: قل الروح من امر ربی وما واولئکم من العلم الا قلیلاً کا ارتداد گرامی ہی سننے میں آیا اور بس۔ مزید تحقیق و جستجو سے باز آجانے ہی کی تاکید ہے کہ: ۵۔
من العلم قلیلاً کو بھی دیکھو بعد ایتتم نہ مانو گئے تو الٰہ دن بھائیو کھاؤ گے جو جوتی تم

اور بزبانِ حال ۷

برہ طعم، پیچ مضمون بزرگ بہن تم کی یاد
غموشی معنی دارد کہ در گفتن نمی آید

کا سبق ہی دیا گیا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ جو جس قدر اہم قوی اور طاقتور ہوگا، اسی قدر وہ لطیف، والطف بھی ہوگا۔ چنانچہ مثال کے طور پر دیکھیں کہ مٹی کا تودہ ایک ثقیل و کثیف چیز ہے اور اس کی کثافت و ثقالت کا اندازہ اس سے لگا لیتے ہیں اگر اس کو اس قدر پھیرے ہیں ڈال دو، پھر کپڑا جھٹک دو تو وہ کپڑے پر اپنا سرخی مائل نشان لگا دے گا اور دھبہ رہ جائے گا۔
اب اس سے بھی زیادہ طاقت ور اور قوی چیز لو باہے۔ یہ اتنا قوی ہے کہ اس کی ایک چھوٹی سی کڑا لیں منور، منور و زنی چم نور، اور طاقتور پہاڑوں کے پیرز پر زست اور ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ بنا کر اڑا دے۔ لو بے کے ان ریزوں کو اگر کسی سفید پیرے پر ڈال دو پھر جھٹک دو تو دیکھیں گے کہ اس میں اتنی گرد و غبار نہیں جیسے کا جتنا مٹی میں جتنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لوہا درحقیقت مٹی کی بہ نسبت لطیف و طاقتور ہے۔

اس کے بعد اس سے زیادہ قوی اور لطیف چیز آگ ہے اور دیکھو آگ۔ جب جلائی جائے اور اس کے شعاعوں میں ہاتھ کو آہ پار کیا جائے تو گو اس سے نپیش تو محسوس ہوگی مگر اس کا اثر مدموس نہ ہوگا۔ یہ اس کی لطافت، اور بارش کی علامت ہے۔ یہ لوہا اور فولاد جیسی سخت چیز کو بھی پگھلا کر پانی پانی کر دیتی ہے اور اس سخت نہ فولاد کو جس سانپ میں پڑے ڈھال دیتی ہے۔
اب آگے اس سے بھی زیادہ قوی اور لطیف چیز اور بھی ہے اور وہ ہے پانی، اور یہ تنازق اور پتلا ہے کہ کپڑے پر پڑ جائے

تو اس کو گویا کر دے بھگو دے۔ اپنی تاثیر کی وجہ سے مگر اس کی موٹائی اور حجم بظاہر معلوم نہیں ہوتا، صرف اس کی تراوٹ اور گیلے پن نے یہ بتلادیا کہ مجھے پانی چھولیا ہے۔ پانی پر ہاتھ مارو یا چھڑی مارو تو فوری جدا بھی ہو جاتا ہے اور جس طاقت سے جدا ہوا اسی طاقت اور زور سے جم بھی جاتا ہے۔ یہ اس کی لطافت تھی۔ مگر طاقت کا یہ عالم ہے کہ آگ جیسی طاقت پر وہ غالب ہے اور وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور مان پڑ جاتی ہے۔ جب کہ اس کی ایک چنگاری پورے گھر لگی اور محلے کو جلا کر رکھ کر دے اور خاک بنائے اور جب اس آگ پر پانی ڈال دو تو وہ: ”سر تسلیم خم ہے جو مزاج یا ریس آے“ کہتے ہوئے ایک دم سے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آگ کی طاقت پانی کے سامنے نہیں چلتی ہے۔ کیوں کہ پانی آگ سے بھی زیادہ طاقتور اور لطیف شے ہے۔

اسی سے بجلی بنتی ہے۔ برقی یا ورتیار ہوتا ہے۔ کرنٹ بنتا ہے تو اسی پانی کے زور و قناد سے ہے۔ غور کرو کہ ایک معمولی ہلکا سا باریک بال جیسا بجلی کا تار کتنا پاؤں اور طاقت رکھتا ہے کہ سوچ آن کرنے بٹن دبانے سے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور مٹوں مٹوں وزنی چیز کو آن واحد میں ادھر سے ادھر پہنچا دیتا ہے اور بڑی آسانی سے پار کر دیتا ہے۔ جیسے لفٹ ہے، کرین ہے اور بھی دیگر آلات ہیں۔ اب آگے اس پانی سے بھی زیادہ لطیف اور قوی طاقت اور بھی ہے اور وہ ہے ”ہوا“۔ ہوا جب آتی ہے تو دریاؤں کو ادھر ادھر لے جاتی ہے۔ پانی جیسا طاقتور پاؤں ہوا کے سامنے کچھ کلام نہیں دیتا بلکہ وہ عاجز ہو کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پچلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، کی طرح جس طرف ہوا لے بھاگے پانی چپ سا دھتا اس طرف بھاگتا ہے۔ جیسا کہ حال میں سنائی نامی طوفان کا حال ساری دنیا نے دیکھا اور سنا۔ غرض یہ ہوا کی طاقت تھی جو آگ جیسی خطرناک طاقت پر بھاری ہے اور سبقت لے جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی لطیف شے ہے جو دیکھنے میں تو نہیں آتی البتہ محسوس ضرور ہوتی ہے کہ جب ہوا چلتی یا پنکھا جھیلجا جائے تو وہ ہوا ہمارے اس بدن کو توچھوتی ہے اور ٹھنڈک پہنچاتی ہے مگر وہ نظروں سے غائب ہے۔ محض اپنی لطافت کی وجہ سے۔ یہ تو ہوا کے لطیف ہونے کی بات تھی جو پانی سے بھی زیادہ باریک اور لطیف ہے۔ پانی اپنی لطافت کے ساتھ کسی قدر کثافت بھی رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نظر بھی آتا ہے مگر ہوا نظروں سے غائب ہو کر بھی اپنی کیفیت و کمیت اور خاصیت کے اثرات ظاہر کرتی ہے کہ ہوا کی رفتار تیز ہے یا کم؟ زمین کے ذرات، خس و خاشاک، گرد و غبار کا اڑنا اور پانی کی لہروں کی بلندی و پستی کا ہونا یہ سب اسی ہوا کی بدولت ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

آگے اس سے بھی زیادہ قوی اور طاقت ور شے اور بھی ہے اور وہ ہے (روح)۔ یہ روح اتنی لطیف بلکہ الطف شے ہے

جو ہوا کے مقابل میں کئی گنا وزنی طاقت ور اور بھاری ہے۔

غرض اس روح کے سلسلہ میں غور و خوض تفتیش و تحقیق تبیین یا تصدیق و تصویب سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور سختی

اور سختی سے روکا گیا ہے۔ کیوں کہ روح ایک ایسی خاص چیز ہے جسے اللہ نے اپنے علم میں الگ رکھا ہے لم یطلع علیہ احد من خلقه یعنی اپنی مخلوق میں کسی کو بھی اس سے آگاہ نہیں کیا اور پردہ راز ہی میں رکھنے دیا۔

ہاں! یہ اور بات ہے کہ روح کا وجود عقلاً بھی ثابت ہے اور نقلاً بھی۔ لیکن اختلاف اگر ہے تو اس کی کیفیت پر ہے۔ اور وہ بھی صاحب ”العوارف“ کے بقول ”حُرِّمَ تفسیرہ وَجُوزُ تادیلہ کے تحت اس تفسیر و تشریح حراف ہے اور تاویل الہیہ جائز ہے۔

اس باب میں جہاں اور اختلافات ہیں، وہیں یہ بھی ایک اختلاف ہے کہ ”روح“ کیا ہے؟ جوہر ہے یا عرض؟ مادی ہے یا مجرد؟ بسیط ہے مرکب؟ اس قسم کے غامض اور بے ضرورت مسائل کے سمجھنے پر نہ نجات موقوف ہے اور نہ اس کی تحقیق و جستجو کا ہمیں حکم ہے اور یہ بحثیں حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے فرائض تبلیغ سے تعلق بھی نہیں رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء اور فلاسفہ آج تک خود ”مادہ“ کی حقیقت پر مطلع نہ ہو سکے تو پھر روح کو کیا خاک سمجھ سکیں گے؟ جو بہر حال مادہ سے کہیں زیادہ لطیف والطف اور خفی ہے اس کی اصل حقیقت ماہیت و کثرت تک پہنچنے کی پھر کیا امید کی جاسکتی ہے؟

انسان میں اس مادی جسم کے علاوہ بھی کوئی اور چیز موجود ہے جسے ”روح“ کہتے ہیں اور وہ عالم ”امر“ کی چیز ہے جو خدا کے حکم و ارادے سے فائض ہوتی ہے اور روح کے علم و شعور کی صفتیں بتدریج کمال کو پہنچتی ہیں اور ارواح میں حصول کمال کے اعتبار سے بے حد تفاوت اور فرق مراتب ہے۔ حتیٰ کہ خداے واحد لا شریک لہ کی ترتیب و حکم سے ایک روح ایسے بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں دوسری ارواح کی قطعاً اور ہرگز نہ رسائی نہیں ہو پاتی۔ جیسے روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پہنچی ہے۔

پھر روح کے تعلق سے مزید اختلاف یہ بھی ہے کہ ”روح“ اصل میں خلق ہے عدم خلق؟ یعنی مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ اس کا صحیح حل اور ٹھیک جواب یہ ہے کہ روح جسم کے اعتبار سے مخلوق ہے۔ کیوں کہ روح یہ دراصل اللہ کے حکم سے ہے جب کہ اس نے اپنے علم و فضل سے اس کو الگ رکھا ہے۔ اب سوال روح کی تخلیق کا ہے کہ وہ مخلوق ہے یا نہیں؟ جو اباً عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے قول میں فرماتے ہیں: من امر ربی جو دلیل ہے خلق روح کی۔ یعنی وہ حادث ہے۔ پیدا کی گئی ہے اللہ کی تخلیق اور علوم تکوینیہ سے۔

حدیث شریف میں آتا ہے ”اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللہُ رُوحی“ یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری روح پیدا کی۔ اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ روح مخلوق ہے۔ نعوذ باللہ خالق نہیں ہے۔ حادث ہے قدیم نہیں ہے۔ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے اس سلسلہ میں دریافت کیا گیا تو انھوں نے یہ ارشاد فرمایا: کہ اگر ”روح“ مخلوق نہ ہوتی تو وہ المست برکوع کے جواب میں ”بلی“ نہ کہتی اور ربوبیت کا اقرار نہ کرتی۔ یعنی عالم ارواح میں جب اللہ نے تمام ارواح سے یہ سوال کیا کہ:

الست بربکم؛ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے باتفاق جواب دیا "بلی" بے شک آپ ہمارے رب ہیں، پالنے والے ہیں، پروردگار ہیں۔ تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ روح مخلوق ہے۔

اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حدوث روح قبل البدن ہے یا بعد البدن؟ یعنی روح پہلے پیدا ہوئی یا جسم؟ اس کے جواب میں صاحب "عوارف" نے حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ کے حوالے سے فرمایا ہے: خلق اللہ الارواح قبل الاجساد لقوله تعالى ولقد خلقناكم یعنی الارواح ثم صورناكم یعنی الاجساد (ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے جسموں سے پہلے روحوں کو پیدا کیا۔ جیسا کہ خود ارشاد خداوندی ہے اور بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو یعنی ارواح کو پھر تمہاری صورتیں بنائیں یعنی بدن بنائے۔)

اللہ تعالیٰ تمہاری تخلیق سے پہلے رہنے پہنچنے اور کھانے پینے کے اسباب و سامان فراہم کئے۔ پھر تمہارا مادہ پیدا فرمایا پھر اس مادہ کو ایسا دلکش جاذب نظر نقشہ اور حسین و جمیل صورت عطا کی جو کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ پھر اس تصویر خاکی کو وہ روح و حقیقت مرحمت فرمائی جس کی بدولت تمہارے باپ آدم علی نبینا علیہم الصلوٰۃ والسلام جن وجود باوجود تمام افراد انسانی کے وجود پر جملًا مشتمل و منحصر تھا؛ خلیفۃ اللہ اور مسجود ملائک بنے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ جسم سے دو ہزار سال پہلے روح کو پیدا کر دیا۔ اس حدیث سے جہاں روح کی خلقت کا علم ہوا، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ روح کا وجود جسم سے بہت پہلے ہو چکا۔ (تشریح ختم) اور نفس حیوانی اور اس کے خدام یہ سب نفس انسانی خدمت گار ہیں۔ اور اس نفس حیوانی کے مذکورہ بالا خداموں کے علاوہ بھی مزید دو خدام اور بھی ہیں اور وہ ۱۔ قوت نظری اور ۲۔ قوت عملی ہیں جنہیں شریعت کی نگاہ و زبان نہیں کراما کا تبین کہتے ہیں۔

قوت نظری قوت عملی علامہ قیسریؒ اپنی کتاب "شرح قصیدہ فاضیہ" میں رقمطراز ہیں: کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بلاشبہ کراما کا تبین اللہ کے فرشتوں میں سے دو فرشتے ہیں اور عالم انسانی میں ان دونوں فرشتوں کو ایسی دور و جانی طاقت عطا کی گئی ہے اور یہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو جو لوح محفوظ سے منقش ہو کر یعنی کسی خاص شکل میں ڈھل کر ظاہر ہوتے ہیں اور جو روح انسانی کے قلب و نفس میں چھپے رہتے ہیں اور (اصل) مادہ سے یہ دونوں قوتیں (یعنی روحانی طاقتیں) الگ رہتی ہیں۔ (پلی ہوی اور جبری ہوی نہیں رہیں اور ان دونوں قوتوں کا نام اہل علم اور حکمت والوں کے پاس ۱۔ قوت نظریہ ۲۔ قوت عملیہ ہے۔ پھر ان دونوں قوت نظری اور قوت عملی کی ایسی تختیاں بھی ہیں جس میں ہر وہ چیز جو نفس انسانی کے ذریعہ نکلے احوال و

افعال کی حیثیت سے وہ نقش کی شکل میں (ان تختیوں میں) ڈھل جاتی ہیں۔ خواہ وہ اقوال و افعال نفس انسانی کے موافق ہوں یا مخالف۔
(اور جس تورت نظری اور تورت عقل کے الواح یعنی تختیاں ہیں اسی طرح) لوح جس مشترک (مشترک حس کی تختیاں) اور لوح خیال پھر لوح نفس یعنی نفس کی بھی تختی ہے اور یہ اقوال و افعال کی شکلیں صورتیں ان تختیوں میں پڑتی ہیں۔ اسی طرح قلب کی بھی تختی ہے۔ جیسا کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قول میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کلاب ران علی قلوبہم ما کافوا یکسبون (ترجمہ: کوئی نہیں پرزنگ پکڑ گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کہتے تھے۔)

تشریح مترجم

یعنی ہماری یہ آیتوں میں کسی طرح کے شک و شبہ کا موقع ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان گناہ گاروں کو اپنے گناہوں کی کثرت اور اس پر مداومت کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ پکڑ گیا ہے اس لیے ان میں صحیح حقیقتوں اور سچی باتوں کا اثر قبول و منظور کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ یا دھبہ لگ جاتا ہے اگر اس نے توبہ کر لی تو یہ نقطہ مٹ گیا ورنہ یہ نقطہ جوں کا توں رہ جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ گناہ کرتا جائے گا ویسے ویسے یہ نقطہ بھی بڑھتا پھلتا اور پھولتا جائے گا یہاں تک کہ قلب بالکل سیاہ اور کالا ہو جائے گا۔ اب اس کی وجہ سے حق و باطل، سچ اور جھوٹ کی تمیز جاتی رہے گی۔

یہی حال ان جھٹلانے والے شریروں کا ہے کہ وہ شرارتیں، اذیتیں اور حقارتی سے منہ موڑ کر ایسی ہٹ دھرمیوں میں لگے رہیں گے گویا کہ ان کے دل مسخ ہو چکے ہیں۔ اسی لیے وہ اللہ کی آیتوں کا صاف صاف انکار و مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے دلوں پر جو زنگ چڑھتا ہے وہ یہی تختی ہے جو پہلے الگ رنگ کی تھی پھر سیاہ رنگ میں بدل گئی۔ (تشریح ختم)
اور یہ شکل و صورت کا نقش و ظہور جسے کتابت سے تعبیر کی جاتی ہے۔ یہ بلاشبہ قول و فعل کے واقع ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں اور جب تک اس میں مضبوطی، بچنگلی اور ملکہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان نقشوں، شکلوں کی صورتیں بدلتی اور متغیر ہوتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانب اشارہ فرمایا ہے کہ فَاُولٰٓئِكَ يَبْدُلُ اللّٰهُ سَيِّئَتِهِمْ حَسَنٰتٍ (سوان کو بدل دے گا اللہ تعالیٰ برائیوں کی جگہ بھلائیاں)

دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا اور گناہ معاف کرے گا۔ یا پھر اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے برائیوں کو مٹا کر توبہ اور عمل صالح کی توفیق مزید عطا کرے گا جس کی برکت سے ان کی تعداد میں مناسب نیکیاں، اچھائیاں اور صالح اعمال مقرر فرمائے گا۔

اور معجوا اللہ ما یشاء وثیبت وعندہ امر الکتب: (مٹاتا ہے اللہ جو چاہے اور باقی رکھتا ہے جو چاہے) اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب جہاں انتہی،

شرح قصیدۃ الفاضیۃ

تشریح مترجم

اللہ تعالیٰ اپنی حکمت عملی کے موافق و مطابق جس حکم کو چاہے منسوخ بھی کرتے ہیں اور جس کو چاہے باقی بھی رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے تحت ہے کہ جس قوم کو چاہے مٹا دے فنا کر دے نیست و نابود کر دے رکھ دے اور جسے چاہے اس کی جگہ بٹھا دے اور جن اسباب کی چاہے تاثیر بدل دے اور جن کی چاہے نہ بدلے جو وعدہ چاہے شرائط کی موجودگی میں ظاہر کر دے اور جو وعدہ چاہے شرائط و قوانین کے نہ پائے جانے کی وجہ پر موقوف کر دے۔

غرض ہر قسم و نوع کی تبدیل و تغیر، اونچ نیچ، محو و اثبات، انکار و اقرار، نسخ و احکام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ قضا و قدر کے تمام دفاتر اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور یہ سب تفصیلات و تحقیقات اور دفاتر کی جڑ اور بنیادی پتھر جسے ”ام الکتاب“ کہنا چاہیے اسی کے پاس ہے۔ یعنی ”علم ازلی محیط“ جو ہر قسم کے تبدیل و تغیر سے قطعاً پاک منزہ و مبرا بھی ہے اور لوح محفوظ کا مخدوم بھی۔ (تشریح ختم)

نفس انسانِ کامل

اور جب نفس انسانی ظاہر ہوتا ہے تو ”نفس کل“ میں اباں اور جوش پیدا ہونے لگتا ہے۔ پھر ایک خاص شکل و صورت کے ساتھ اس میں بہترین آدمی (بشر) کا وجود عمل میں آتا ہے۔ پھر اس سے ایک فیض جدید (نیا فیض) پہنچتا ہے اور اس فیض جدید کا اثر یہ نفس کلیہ کے دائمی اور لوازمات کا ظاہر ہونا ہے۔ جو اشیاء کونیہ کے مدبر کلیہ میں۔ اس خاص برتن (مقام) میں اور انانیت کبریٰ کا دھڑانا چکر کاٹنا، اپنے اعضا و جوارح (ہاتھ پاؤں) کا یہ اس کی خاص انانیت ہے۔ اور علوم و مقامات کا فیض پہنچانا یہ فرمان الہی کے تحت شکل و صورت اور تصویر و غیرہ جو خاص خاص باتوں میں سے ہیں، اس فیض جدید کا نام نفس انسانِ کامل ہے۔

یہی وہ جدید فیوض ہیں جو نفس کلیہ سے نکلتے ہیں۔ ان کی ماہیت و حقیقت مختلف ہوتی ہے اور اصلاح شدہ پاک کیا ہوا مادہ (اپنی) پہلی کوشش اور تدبیر سے اسی کی ایک جنس اور ذات ہے۔ پس انسانِ کامل یہ الگ دوسری قسم ہے یہی خیال جمہور صوفیاء کا ہے۔

بہر حال عرف یعنی منطقی اور فلاسفی البتہ اس جنس اور اس کی دوسری ذات و قسم کی تحقیق و جستجو کے بیان سے قاصر ہیں عجیب ہیں گونگے ہیں، کیوں کہ انہیں (بلاشبہ) اس جنس کے بعض عارضات اور پیش آنے والے حالات اور مسنادی و برابری، لوازمات کی تعبیرات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ان اہل منطق اور فلسفیوں نے (اس کی تحقیق میں ٹھوکریں کھائیں) اور بجائے جنس اور فصل یعنی ذات اور اس کی دوسری قسم کے بیان کرنے کے انہوں نے نامی (بڑھنے والی قوت)

حساس (معلوم کرنے والی قوت) متحرک بالارادہ (عزم و ارادہ کے ساتھ حرکت کرنے والی قوت) اور ناطق دبات کرنے والی قوتوں کو ان کی جگہ وضع کر دیا اور پیش کر دیا ہے اور انسان کامل کی نوعیت اور قسم سے انہیں مطلق اگر ہی نصیب نہ ہوئی اور وہ اس سے بالکل یکسر نابدر ہے۔

خلاصہ کلام!
غرض روح ملکوتی اور روح جسمانی میں سے ہر ایک کی تفصیل کا حاصل کلام یہ ہے کہ انسان کامل دریاے نفس کلیہ کا ایک حجاب (بلبلہ) ہے اور روح ملکوتی یہی ایک بلبلہ (جباب) ہے۔ صورت و شکل کا اتار کی جگہ میں جو عالم مثال کی سطح (اوپری حصہ) سے نکلتا ہے اور روح جسمانی یہ بھی ایک بلبلہ (جباب) ہے۔ مادہ کے منزل (مقام) میں جو نفوس ارضیہ کی سطح (اوپر کا حصہ چھت) سے نکلتا ہے۔ چنانچہ مصور (تصویر بنانے والا) پہلے ایک صورت (و شکل) کا نقش اپنے ہی دل میں جماتا ہے پھر اس کے بعد موم کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف گزارتا ہے (یعنی اپنی مجوزہ شکل میں ڈھالتا ہے) تاکہ اس کی وہی شکل و صورت جو اس کے ذہن میں نقش بنا چکی تھی اس کے موافق اور مطابق ہو جائے۔

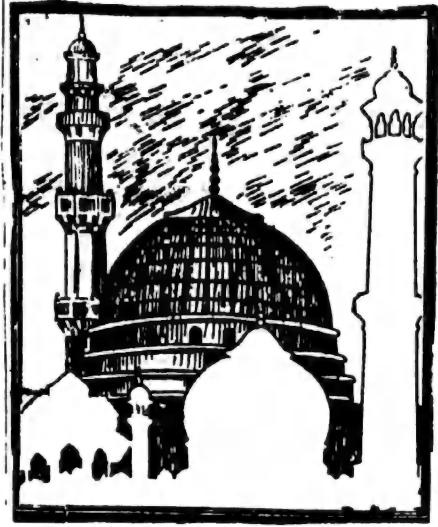
جس طرح ایک مصور اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے نقش کے مطابق موم کے ذریعہ شکل بناتا ہے، اسی طرح مصور مطلق (اللہ تعالیٰ کی ذات) بھی اپنی حکمت بالغہ سے نفوس کو ایک حال سے دوسرے حال میں گزارتا ہے۔ یہاں تک کہ اس صورت مثالی کے موافق و مطابق جو بہت سالوں پہلے ہی (یعنی ہزاروں سالوں کے پیشتر) ظاہر ہو چکے ہیں (اس سے) صور مقصودہ (ارادہ کی ہوئی صورتیں) اور نفوس کا ملہ (پیدا ہوتے ہیں) اور صور مقصودہ میں صورت مقصداً قصی (انہماقی آخری مقصد و ارادہ اور خاتم الانبیاء کا نفس مقدس ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور تحیات و برکات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے ان تمام بھائیوں پر بھی جو انبیاء اور مرسلین سے ہیں نیز ملائکہ مقربین اور ان تمام پر بھی جو ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں تمت الترجمة المشتملة بفائدة السادسة من کتاب جواهر الحقائق بعون اللہ تعالیٰ وقد رتہ فی ۱۲ جمادی الاولیٰ

۱۴۲۷ھ من الهجرة النبویة علی صاحبہا الف الف صلوة و تحیة مطابق ۱۹ جون ۱۴۲۷ھ فی یوم الاثنين و سیرع ترجمہ القسط السابعة عشر ان شاء اللہ تعالیٰ فی السنة الا تیسہ۔

جاری

آداب النبی

فیضانِ رسول ﷺ

حضرت اقدس مولانا ابوالحسن صدیق الدین شیدہ محمد طاہر قادری علیہ الرحمہ سابق ناظم دارالعلوم لطیفیہ، حضرت مکان قطب و سیلور۔

مہر عظمت بر فلک رخشندہ باد درجہاں نام محمد زنده باد

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَعْدِنَ الْجُودِ وَالْكَرَمِ مَنبِجَ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
 سرورِ کائنات شفیع المذنبین حیات النبی رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
 اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتِ ظاہری اور حیاتِ باطنی میں تمام کائنات کا
 مشاہدہ فرماتے ہیں۔ ایک روز کا ذکر ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنا چاہے تو اپنا عمامہ مبارک کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
 کے سر مبارک پر رکھا۔ اس وقت بی بی فاطمہ کی عمر چار سال کی تھی۔ جوں ہی یہ عمامہ آپ کے سر پر رکھا گیا تو آپ نے ساتوں آسمانوں
 اور ساتوں زمینوں کا مشاہدہ کرنے لگیں اور ان کے درمیان کے تمام احوال و مناظر آپ پر منکشف ہونے لگے۔ بعد فراغت وضو جب
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ کو آپ کے سر سے اٹھالیا تو فوراً یہ چیزیں جو نظر آنے لگی تھیں حضرت فاطمہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔
 حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیام قیامت تمام حالات کا مشاہدہ فرماتے رہیں گے اور اپنے فیضانِ کرم کو جاری و ساری رکھیں گے۔
 آداب النبی کے سلسلہ میں ایک واقعہ پیشِ ناظرین ہے :

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ خلیفہ بغداد منصور مدینہ منورہ آیا اور مسجد
 نبوی میں جا کر حضرت امام مالک سے ملاقات کیا اور گفتگو میں مشغول ہوا۔ دورانِ گفتگو خلیفہ کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی۔ تو
 حضرت امام مالک نے خلیفہ کو ڈانٹ کر کہا: اے امیر المومنین! کیا آپ آداب النبی سے واقف نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ مومنین سے فرمایا ہے:

یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی آپ کی حیات ظاہری میں ہو یا حیات النبی باطنی میں ہم کو آداب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ خلیفہ یہ ڈانٹ پا کر دبی آواز میں گفتگو کرنے لگے۔ اور آپ نے اس مسئلہ کا حل طلب کیا کہ میں جب دعائوں کو اپنے چہرے کا رخ روضہ اطہر کی طرف رکھوں یا کعبۃ اللہ کی طرف۔ آپ نے فرمایا: کیا کوئی شخص حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اپنے چہرے کو پھیرے اور دعا کی قبولیت کی امید رکھے یہ ہرگز ممکن۔ اے منصور! اپنے چہرے کا رخ روضہ اقدس کی طرف کر کے دعائیں مانگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شفیع بناؤ۔ کیوں کہ جو دعا آپ کے وسیلے سے مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو مقبول و مستجاب فرماتا ہے۔

حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ نے دربار نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینے کے آداب کی یہی عمدہ مثال پیش فرمائی ہے۔ ایک روز صبح میں بعد نماز فجر صحابی رسول حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے پیٹے ہوئے تھے۔ وہ قریب آیا اور ان کی گردن پکڑ کر اٹھایا اور کہنے لگا: تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ حضرت ابوالیوب انصاری اس کی طرف دیکھ کر ڈانٹ کر کہنے لگے: کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مٹی اور پتھر سے چمٹا ہوں۔ میں حضور کے دربار میں حاضر ہوں۔ اے مروان جب اہل لوگ حاکم بنتے ہیں تو کچھ کہتا نہیں ہے اور جب نااہل حاکم بنتے ہیں تو رونا پڑتا ہے۔ اسی لیے دربار نبوت میں فریاد کر رہا ہوں۔ مروان ان گرم جملوں کو سن کر وہاں سے خاموش چلا گیا۔

یہ وہ مقام ہے کہ جب عشق رسول میں فنا فی الرسول ہو جاتے ہیں تو یہ مرتبہ بلند پاتے ہیں اور جب بھی چاہے دربار رسول میں حاضری دیتے ہیں۔ عشق رسول کی نادر مثال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خاص و نظر کرم کی بے نظیر روایات افادہ ناظرین کے لیے پیش کی جاتی ہیں:

حافظ ابوالعباس راج خراسانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ الفت و محبت تھی۔ اور اسی عشق و محبت کے صلے میں آپ نے بارہ ہزار قرآن کریم ختم کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح کو ایصال و ثواب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بارہ ہزار قرآن پڑھ دیے تھے۔ ایک روز شب میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ ننانوے سیڑھیاں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں اور آپ نے تمام زمیوں پر چڑھا۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کی عمر شریف ننانوے سال ہوگی۔ آپ کثرت سے نوافل ادا فرماتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے تھے اور درس و تدریس آپ کا معمول تھا۔ اس عاشق رسول نے ننانوے برس کی عمر میں وصال فرمایا۔

حضرت یربدين ہارون واسطی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد رشید تھے۔ یہ اپنے وقت کے جید عالم تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے زمانہ میں آپ سے بڑھ کر کسی اور کو حافظ الحدیث نہیں پایا گیا۔ آپ بھی کثرت سے نوافل ادا فرماتے تھے اور اپنے استاد محترم حضرت

ابو حنیفہ کی طرح ایک شب میں چار سو رکعت نفل نمازیں پڑھا کرتے اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے اور یہ ثغفِ تلاوت ماورِ رمضان میں اور بھی زیادہ ہو جانا تھا اور دن میں ایک قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ آپ منصبِ درس و تدریس پر فائز تھے۔ آپ کی آنکھیں نہایت حسین و خوب صورت تھیں ہمیشہ آپ پر خشیتِ الہی کا غلبہ رہا۔ چنانچہ اسی خوفِ الہی میں روتے روتے اشوبِ چشم کی شکایت پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے آنکھوں کی خوب صورتی کے ساتھ ساتھ بینائی بھی جاتی رہی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض بصیرتِ عطا کی تھی۔ آپ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے۔ حیاتِ النبیؐ کی حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں پر برابر اپنا فیضانِ کرم پہنچاتے رہے ہیں۔ حضرت ابوالحسن خرقانی کے پاس ایک طالب علم حدیث پڑھنے کے لیے آیا اور آپ نے دریافت کیا کہ آپ نے حدیث کن سے پڑھی ہے؟ آپ نے فرمایا: بالراست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پڑھی ہے۔ طالب علم آپ کی بات کا یقین نہ کرتے ہوئے واپس چلا گیا شب کو خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں: ابوالحسن سچ کہہ رہے ہیں۔ انھوں نے بالراست مجھ سے حدیث پڑھی ہے پھر وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے حدیث پڑھنے لگے۔

درسِ حدیث کے دوران کبھی کبھی ابوالحسن خرقانی فرماتے: یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ طالب علم کے پوچھنے پر فرماتے کہ جب تم حدیث پڑھتے ہو تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتا ہوں جب آپ کے چہرہ مبارک پر کینہ نمایاں ہوتی تو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے ایک محدث اپنے شاگردوں کو درسِ حدیث دے رہے تھے کہ ایک رفیقِ ولی بھی حلقہٴ درس میں شریک ہو کر حدیثوں کی سماعت کرنے لگے۔ درس کے دوران محدث نے ایک حدیث بیان کی تو آپ نے فرمایا: یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ محدث نے تعجب سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا۔ آپ نے جواب میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے بارے میں انکار فرما رہے ہیں۔ اگر آپ حقیقتِ حال سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو اوپر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے۔ چنانچہ محدث نے اُسی وقت اپنی نگاہیں اوپر کیں تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بالا خانہ پر تشریف فرما ہیں آپ فرطِ مسرت سے جھوم اٹھے اور اس حدیث کی عدمِ صحت کا پتہ چلا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایسے موقع پر ایک ولی ہی کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے۔

استادِ حدیث امام غزالی کے پاس ایک روز ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ ایک گندمی رنگ کا طالب علم میری حدیثوں کی طلب میں ان کے پاس آئے گا۔ اسے پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ پڑھاؤں۔ امام غزالی اس پیام کو سن کر تھوڑی دیر کے لیے محو حیرت رہے اور فوراً ارشادِ نبویؐ کی تعمیل کے لیے مستعد ہو گئے۔ چنانچہ ایک گندمی رنگ کا طالب علم (ابن عساکرم) آپ کے پاس پہنچا اور حدیث کے درس میں شریک ہو گیا۔ آپ اس طالب علم پر توجہ خاص فرماتے رہے اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ حدیث پڑھاتے تھے اور جب تک وہ طالب علم نہیں اٹھتا برابر درس دیتے رہتے۔

آگے چل کر ابن عساکر بہت بڑے عالم اور جلالۃ علم کے مالک بن گئے۔ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جو آپ کے وسعتِ علم اور تبحرِ علمی کا ثبوت دیتی ہیں۔ آپ کے اندر عبادت اور ریاضت کا ذوق زیادہ تھا۔ کثرت سے نوافل ادا فرماتے اور قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ آپ نے طویل عمر پانے کے بعد اس عاشقِ رسول کی روح نفیس عنصری سے پرواز کر گئی۔

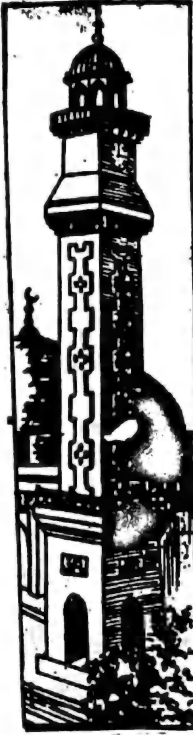
حضرت رابعہ بصری زاہد و عابدہ اور نہایت متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں اور فنا فی الرسول کے مرتبہ عظمیٰ پر فائز تھیں۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق تھا۔ دن اور رات میں ایک ہزار نفل نمازیں ادا فرماتی تھیں اور یہ ہدیہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش فرماتی تھیں کہ یہ نمازیں میں نے جنت کی طلب میں اور نہ دوزخ کے خوف سے ادا کیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر پڑھا کر تھی تھیں۔ کیوں کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اسی میں میری بخشائش ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور الفت کا جذبہ عطا فرمائے اور سید المرسلین شفیع المذنبین، حیات النبی رحمۃ للعالمین کا فیضانِ کرم ہم تمام مسلمانوں پر کیساں رہے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

کی محمدؐ سے وفا تو نے تو بہم تیرے ہیں

یہ جہاں چمیرے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

ایک جامع دعا

اَللّٰهُمَّ يَا رَجَائِيَّ يَا مَنَّا فِيَّ يَا غِيَا فِيَّ يَا مَرَادِيَّ يَا مَعَا فِيَّ
يَا شِفَائِيَّ يَا كَمَائِيَّ كَفِّ عَنِّيْ يَحْيِيَّ يَا غُفُوْرُ يَا غُفُوْرُ يَا غُفُوْرُ
اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ
يَا غُفُوْرُ يَا غُفُوْرُ يَا غُفُوْرُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحْمٰنُ
يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ يَا كَرِيْمُ يَا كَرِيْمُ يَا
كَرِيْمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآصْحَابِهِ
اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

یوم لا ینفع مال ولا بنون

ڈاکٹر شیدہ عثمان قادری ناظم دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان - ویلور

یہ حقیقت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں مال و جائیداد کمانے کی دھن میں رات دن سرگرداں رہتا ہے۔ آخر کار کئی سالوں کی محنت کے بعد اس کے ہاتھ کچھ مال و جائیداد لگتی ہے۔ اس مال و جائیداد کی حفاظت کے لیے اور اس کو تادیر اپنے قبضہ قدرت میں رکھنے کے لیے وہ شادی بیاہ بھی کرتا ہے اور اولاد کا امیدوار بھی ہوتا ہے۔ اولاد ہونے کے بعد اس کو اپنے نقش قدم پر چلانے اور اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ اس کے مال و جائیداد کی نگرانی و حفاظت کر سکے بہت کچھ کوشش بھی کرنے لگتا ہے اور دن رات یہی فکر اُسے دامنگیر رہتی ہے۔

یہ تمام جدوجہد کے بعد اس کا ایک اپنا مقام بنتا ہے اور لوگ اس شخص کو سوسائٹی میں ایک بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ اس سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام کوششیں اور محنتیں اس شخص کو روز قیامت میں کچھ فائدہ مند بھی ثابت ہوں گی یا یہ صرف اس کو قبر تک پہنچا کر واپس روانہ ہو جائیں گی۔

یہ مضمون اسی بات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہے کہ کیا مال، اولاد اور جاہ و مرتبہ صرف دنیا تک فائدہ پہنچانے والے ہیں یا آگے بھی اس کا کچھ فائدہ حاصل ہوگا؟ بے شک قرآن و احادیث سے یہ ثابت ہے کہ مال و اولاد اور شہرت و مرتبہ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے فتنہ ہیں اور اس بات کی صداقت کے لیے تاریخ کے اندر ایسے کئی ایک واقعات موجود ہیں جن کے مطالعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال و اولاد اور شہرت انسان کو کس طرح گمراہی کے گڑھے میں ڈھکیل دیتی ہے۔ غرور، فرعون، ہامان اور شداد کو ان کی اپنی طاقت و شہرت نے کس طرح تباہ و برباد کیا کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قارون کو اس کے مال نے کس طرح زمین میں دھنسا دیا۔

مذکورہ تفصیل سے یہ بات اچھی طرح عیاں ہے کہ مال و اولاد اور شہرت انسان کے بظاہر خطرناک مضر و نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں جب کہ ان ہی تین چیزوں یعنی مال، اولاد اور شہرت پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہیں اور بجا طور پر اس کی پہچان کا یہ

ایک واحد ذریعہ اور معیار ہے۔ قرآن و حدیث سے جہاں مال و اولاد کی مذمت اور برائی کا پہلو اجاگر ہے وہیں اس کی اہمیت و افادیت کا پہلو بھی اجاگر ہے۔ اب بظاہر دونوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے، جب کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح ونعم المعونۃ ہی: پاک مال نیک اور صلح آدمی کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ مال اس کے لیے بہترین مددگار بھی ہے۔ دیکھیے یہاں مال کی کس قدر تعریف کی گئی ہے اور اس کی اہمیت کو کس طرح سراہا جا رہا ہے۔ پھر دوسری جگہ اس کی مذمت بیان کرنا اور اسے مضرت اور خسارے کی چیز قرار دینا کیا معنی؟

اس اشکال کے جواب کے لیے ہم ذرا ڈیپ میں جائیں اور گہرائی میں سوچیں تو معلوم ہوگا کہ ان دونوں کے اندر کوئی تضاد اور مخالفت نہیں ہے۔ دنیا کمانا، نکاح کرنا اور افزائش نسل کی کوشش کرنا اور اولاد پیدا کرنا یہ دین و شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ بلکہ یہ سب کچھ بھی دین و شریعت کے معین و مددگار ثابت ہوتے ہیں، جب کہ انہیں شریعت کے تابع بنوالیں اور اس کے ماتحت رہیں، خادم بن کر رہیں، محذوم بن کر نہیں۔ یہ مال یہ اولاد اور یہ جاہ و مرتبت سب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرمان کے تحت مطیع و فرمان بردار ہوں اور ان کے بتلائے ہوئے قانون و اصول کے تحت ہوں۔ تو یہ مال و اولاد اور جاہ و مرتبہ سب محمود و مطلوب ہوں گے۔ ورنہ مذموم و معنوب سمجھے جائیں گے۔

شہباز آسمانی قطب لثانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ بخوارا و کالج کے بڑے تاجر تھے۔ ان کا مال تجارت باہر ملکوں کو جاتا تھا۔ ایک وقت خادم آیا اور عرض کیا کہ حضرت ہمارا سامان تجارت سے لدا ہوا جہاز دریا میں غرق آب ہو گیا، اس طرح دفعتاً لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔

یہ سنا تھا کہ حضرت نے اپنا سر مبارک جھکایا، پھر سر مبارک اٹھا کر ارشاد فرمایا الحمد للہ۔ پھر کچھ مدت گزرنے کے بعد خادم حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت پہلی والی خبر غلط تھی۔ جو جہاز ڈوبا تھا وہ ہمارا نہیں تھا دوسروں کا تھا۔ بلکہ ہمارا تو صحیح و سالم ساحل پر پہنچ گیا۔ یہ سن کر حضرت نے اپنا سر مبارک جھکایا اور پھر اٹھا کر فرمایا: الحمد للہ۔

حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے دونوں مرتبہ الحمد للہ فرمایا تو حاضرین کو بڑا تعجب ہوا تو حاضرین میں سے کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے دل کا محاسبہ کیا اور دیکھا کہ جہاز کے ڈوبنے اور مال کے ضائع ہونے سے دل پریشان تو نہیں ہو گیا؟ دیکھا تو دل اپنی اصلی حالت پر ہے۔ وہ بدستور ذکر الہی میں مشغول ہے تو میں نے اس کی اس حالت پر الحمد للہ کہا ہے اور جب مال کے حد درجہ نفع کی خوش خبری سنی تو پھر میں نے اپنے دل پر غور کیا تو دیکھا کہ اس کو اس کا احساس ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اطمینان سے ذکر اللہ میں مشغول ہے تو میں نے اس کی حالت پر الحمد للہ کہا ہے۔ غرض کہ نہ مال کے جانے کا غم نہ مال کے

آنے کی خوشی۔ ہر حال میں اللہ کی یاد میں مشغول رہنا یہ اللہ والوں کا شیوہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ سچ ہے: ۵

تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو جائزہ ہے غباروں میں اُڑو، چرخ پہ جھولو
پر بندہ عاجز کی فقط اتنی رہے بات اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو

مال، اولاد، جاہ اور سیم وزر یہ سب اپنی اپنی جگہ رہیں۔ دنیا میں ہر ایک کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ اولاد بنگلوں، مکھانوں اور پارکوں میں رہے۔ مال و سیم وزر بینکوں، لاکروں، صندوقوں اور جیبوں میں رہنے کی چیز ہے مگر اللہ کی محبت یہ دل میں بسنے کی چیز ہے۔ دل اولاد کی محبت کی جگہ نہیں ہے۔ سچ ہے: ۵

ارض و سما کہاں تری وسعت کو پاسکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے

ایک دن حضرت سلطان نظام الدین اولیاء کی مجلس میں دنیا کا ذکر ہو رہا تھا کہ کسی کو دنیا سے محبت ہوتی ہے اور کسی کو اس سے نفرت ہوتی ہے۔ اس پر آپؒ نے فرمایا کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں: ۱۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا کو دوست رکھتے ہیں۔ اور دن رات اس کی یاد اور فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت ہیں۔ ۲۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جو دنیا سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اس کا حقارت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کی دشمنی میں رہتے ہیں۔ ۳۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے، جن کو نہ دنیا سے محبت ہوتی ہے نہ نفرت اور وہ اس کا ذکر نہ محبت سے کرتے ہیں نہ عداوت و نفرت سے۔ یہ لوگ پہلی دونوں قسموں سے بہتر ہیں۔

اس کے بعد حضرت شیخ المشائخ سلطان نظام الدین اولیاءؒ نے یہ حکایت سنائی کہ ایک شخص محض حضرت رابعہؒ بصری کے پاس آیا اور دنیا کی سخت مذمت کرنے لگا۔ حضرت رابعہؒ نے اس سے کہا کہ آپ برائے ہر بانی آئندہ ہمارے پاس نہ آئیگا۔ کیوں کہ آپ کو دنیا سے محبت معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے تو آپ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ گو کہ برائی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔

اس میں شک نہیں کہ مال، اولاد، شہرت سے انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ فائدہ پہنچتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ان تینوں کو صحیح و جائز طریقہ سے حاصل کر کے اور صحیح و جائز طریقہ سے ان کا استعمال کریں تب یہ تینوں مال، اولاد اور شہرت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ مال اللہ کی نعمت ہے اگر اس نعمت کو اللہ ہی کی راہ میں خرچ کریں اللہ کی اس عطا کردہ نعمت سے مخلوق کی مدد کریں۔ انھیں فائدہ پہنچائیں تو یہ مال اس کے حق میں آخرت کا توشہ ثابت ہوگا۔

اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت ہی انمول نعمت ہے۔ اگر اس کی تربیت و نگہداشت صحیح طریقہ سے کریں۔ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کریں۔ نیک و صالح بنائیں تو یہ اولاد بھی اس کی آخرت کے لیے زائد راہ ثابت ہوگی۔

شہرت و مرتبہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمتِ عظمیٰ ہے۔ اس کی قدر و حفاظت کرتے ہوئے اپنی بساطِ بھر مخلوق کو فائدہ پہنچانا اور ان کی حاجتوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی عطا کردہ اس شہرت و مرتبہ کا غلط استعمال نہ کریں۔

مال، اولاد، شہرت ان تینوں چیزوں سے نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کافی ہے کہ چاقو، چھری، تلوار یہ تمام اشیاء ایسی ہیں اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو فائدہ ہوگا اور اگر غلط استعمال کریں تو نقصان ہوگا۔ یقیناً مال، اولاد اور شہرت سے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس بات کی صداقت اس حدیث سے ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب سرکارِ دو عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن تین عملوں کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ (۱)، اس نے اگر کسی کو دین کی تعلیم دی یا کسی کو نیکی کے راستے میں چلایا ہے تو اس کا ثواب اس مرنے کے بعد بھی حاصل ہوگا۔

دو کٹر اپنی اولاد کو صالح بنایا، نیک تربیت کی اور وہ اولاد صالح اس کے حق میں دعا کرے تو اس کا ثواب بھی اس کو حاصل ہوگا۔ نیز اس نے مخلوق کی ضرورت کے لیے کوئی مدرسہ، مسجد یا سرائے یا کنواں یا کوئی ایسی چیز قائم کی ہو، جس سے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں تو اس عمل سے بھی اس کو فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔

حاصلِ تحریر! اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح مال، اولاد اور شہرت انسان کے لیے نقصان دہ ہے اور خطرناک ثابت ہیں اسی طرح یہ تینوں انسان کے لیے کارآمد اور فائدہ مند بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ چیز لازمی ہے کہ انسان ان تینوں کو یعنی مال، اولاد اور شہرت کو حاصل کرنے کے بعد خدا سے غافل نہ رہے اور ان نعمتوں کو صحیح لائن پر لگائے اور صحیح طریقہ پر استعمال کرے۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے ہم تمام کو نیک و متقی عطا کرے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اسی کے لیے اسی کی راہ پر لٹائے اور ہمہ وقت اس کا شکر گزار بنارہنے کی توفیق بخشنے۔

آمین ثم آمین۔ بجاہ سید المرسلین! ۴۴

احکامِ شریعہ

میں عرف و عادت کی حیثیت

مولوی حافظ ابوالنعمان ڈاکٹر بشیر الحق قریشی ایم اے، پی ایچ ڈی

آدمی کی شکل و صورت، پوشش و لباس، وضع و قطع، بات چیت اور عادات و اطوار وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعہ اس کی شرافت و عظمت، نفاست و نظافت، قابلیت و صلاحیت، علمیت و اخلاقیات اور شہریت و قومیت کا اندازہ ہوتا ہے اور بعض چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں جو کسی قوم و ملک اور مذہب و ملت کی علامت و نشانی قرار پا جاتی ہے جن کے ذریعہ آسانی کے ساتھ پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ فلاں قوم کا فرد اور فلاں ملک کا باشندہ ہے۔ جیسے صلیب نصاریٰ کا شعار ہے اور زنار برہمنوں کی علامت خاص ہے اور کرپان سکھوں کی مخصوص پہچان ہے اور ملکوں کے جھنڈے ان کے مزاج و منہاج اور عقیدہ و مسلک کی پہچان ہوتے ہیں۔ اس طرح اسلام نے اپنے متبعین کے لیے کوئی ظاہری علامت خاص نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اپنے دامن میں ہر زمانہ اور ہر ملک اور ہر قوم کو سمو لیا ہے اور زمانہ کبھی ایک ہی سمت رواں دواں نہیں رہتا انسانی ضروریات اور حالات کے زیر اثر ہر دور اور ہر علاقہ کے لوگوں کے عادات و اطوار اور رسوم و رواج بدلتے رہتے ہیں۔ اسلام کا ظہور عرب کے علاقہ سے ہوا پھر وہ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں میں پھیلتا چلا گیا۔ اسلام نے اپنے بنیادی اصول و عقائد کو ہر خطہ اور علاقہ کے لوگوں کے سامنے یکساں طور پر پیش کیا جن کے اندر کبھی اور کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ آئندہ اصول و مبادیات کے اندر زمانی اور علاقائی اثرات و ضروریات اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ البتہ اسلام کے وہ احکام جو جزوی و فروعی اور اجتہادی نوعیت کے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اور زمانہ کے تغیر کے ساتھ ساتھ ان احکام کے اندر بھی تغیر کا سلسلہ قائم رہے گا۔

عرف و عادات اور رسم و رواج یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف سے اسلام نے کئی طور پر اور عمومی سطح پر بے اعتنائی

اور عدم التفات کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرہ میں مختلف رسوم و رواج اور عادات پھیلے ہوئے تھے اور عرب ان کی پوری طرح پابندی کرتے تھے۔ اسلام نے عربوں کے ان رسوم و عادات کو باقی رکھا، جن کے اندر خیر و خوبی اور احسان کا پہلو تھا۔ جیسے ختمہ کرنا، نومولود کا عقیقہ کرنا، مہمان نوازی، وعدہ وفاقی، لباس، وضع قطع، مردوں کو غسل دینا اور دفن کرنا وغیرہ۔ ان رسوم و عادات کو ختم کر دیا جن کے اندر کفر و شرک، کثافت و گندگی اور غیر شائستگی کا عنصر تھا۔ جیسے بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنا، بتوں کے نام پر قربانی کرنا، کاہنوں اور نجومیوں کی باتوں پر اعتماد کرنا، عورتوں اور بچوں کو وراثت سے محروم کرنا۔ یتیموں کا مال کھانا وغیرہ۔

غرض جو چیزیں عقل صحیح اور فطرت سلیم کے موافق تھیں اور کسی درجہ میں معاشرہ کے حق میں فائدہ مند تھیں، ان کو اسلام نے قبولیت کے درجہ میں رکھا اور جو چیزیں عقل صحیح اور فطرت سلیم کے خلاف تھیں اور وہ کسی درجہ میں معاشرہ کے حق میں نقصان دہ تھیں ان کو رد کر دیا یا ان کے اندر اصلاح و ترمیم کی۔

عادت معاودت سے ماخوذ ہے اور عادت اس فعل اور کام کو کہتے ہیں جو بار بار کئے جانے کی وجہ سے لوگوں کے نفوس میں جاگزیں ہو جائے۔ اور اس کی جمع عادات ہے۔

عرف کا معنی ہے معلوم اور متعارف۔ عرف کا اسم مفعول معروف ہے۔ معروف کا معنی ہے شناسا عمل اور جانا پہچانا کام جس کو لوگ اچھی نظر سے دیکھتے ہوں۔ نیک کام، نیک عمل۔

عرف کی ضد نکر ہے۔ جس کا معنی ہے نامعلوم اور غیر متعارف۔ نکر کا اسم مفعول منکر ہے۔ منکر کا معنی ہے غیر شناسا عمل۔ ایسا فعل جس کو لوگ اچھی نظر سے نہ دیکھتے ہوں۔ برا کام، برا عمل۔

عرف کا لفظ قرآن کریم کی سورۃ اعراف میں آیا ہوا ہے۔ و امر بالعرف۔ عرف معروف کے معنی میں ہے۔ یعنی نیک کام کی تعلیم دیں۔ علامہ ابوبکر حصاص نے یہ تفسیر کی ہے: المعروف هو لما حسن في العقل فعله ولم يكن منكرو عند ذوي العقول الصحيحة۔

عرف اس کام اور عمل کو کہتے ہیں جو عقل کے نزدیک پسندیدہ ہو اور ارباب عقل سلیم کے نزدیک ناپسندیدہ نہ ہو۔ العقول الصحيحة سے خود بخود یہ بات واضح ہو رہی ہے عوام اور نا سمجھ افراد کا عرف غیر معتبر ہے۔

الغرض عرف وہ جانا پہچانا اور پسندیدہ عمل ہے جو مفید ہو۔ خواہ اس کا تعلق اخلاق سے ہو یا اعمال سے ہو یا عادات سے ہو اور عرف ایک طلقیہ ہے اور ایک ایسا عمل ہے جس کے لوگ عادی ہو چکے ہوں، العرف ما اعتاده الناس۔

عرف کے مفید اور مقبول ہونے کے لیے ایک حدیث شریف سے بھی تائید ملتی ہے۔ امام مسلم نے روایت کی ہے:

مَارَاهُ لِمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ حَسَنٌ لِلَّهِ حَسَنٌ

جس چیز کو اہل ایمان مفید اور مستحسن خیال کریں وہ اللہ کے نزدیک بھی مستحسن ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک مشہور قول سے بھی مذکورہ حدیث کی مزید تفصیل ہوتی ہے: مَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ لِلَّهِ حَسَنٌ وَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ لِلَّهِ سَيِّئٌ

مسلمان جس چیز کو اچھی سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے اور جس کو بُری سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بُری ہے مذکورہ حدیث اور صحیحین کے اثر میں مومن سے مراد مومن کامل ہے اور مسلمان سے مراد وہ مسلمان ہیں جن کے اعمال اور اخلاق کتاب و سنت کے موافق ہوں۔ کیوں کہ بہت سے مسلمان ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کسی ناپسندیدہ چیز کو اپنی فہم دانست کے مطابق پسندیدہ خیال کر بیٹھیں۔ ایسی صورت میں یہ عرف، عرف صحیح نہیں بلکہ عرف فاسد سمجھا جائے گا۔ اور جو بھی عمل و طریقہ اور عادت و عرف قرآن و حدیث سے متصادم نظر آئے تو دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں اور وہ ترک کرنے کے قابل ہے۔ جیسا کہ فقہاء نے وضاحت کی ہے۔ ان العرف والعادة يكون حجة اذا لم يكن مخالفا للنص۔ جو بھی عرف و عادت قرآن و حدیث کے موافق ہو تو وہی حجت ہے اور اگر کتاب و سنت کے مخالف ہو تو وہ حجت نہیں ہے۔ البصائر حاشیہ الاشباہ والنظائر میں مرقوم ہے:

اعتبار العرف ترویج الیہ فی الفقہ حتی جعلوہ اصلاً خامساً۔ والمراد بالعرف عرف المؤمنین ما لم یخالف قواعد الشرع فان خالف فلا اعتداد بہ اصلاً۔

فقہ میں عرف کا اعتبار ہے اور اس کو دلائل شرعیہ (کتاب، سنت، اجماع و قیاس) میں سے پانچویں اصل قرار دیا گیا ہے۔ اور عرف سے مراد مؤمنین کا عرف ہے اور وہی عرف معتبر ہے جو قواعد شریعت کے خلاف نہ ہو اور اگر وہ شرع کے خلاف ہے تو ہر گز اس کا اعتبار نہیں ہے۔

”خزانة الروایات“ میں مرقوم ہے کہ مؤمنین کے عرف سے مراد امت کے صلحاء و عرفاء کا عرف ہے۔ عام لوگوں کا عرف نہیں ہے جو کھڑے اور کھوٹے اور صالح و فاسد کے درمیان فرق و امتیاز نہیں کر سکتے۔

ایک عرف یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ کسی خاص طریقہ پر عمل کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور ایک عرف یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ کسی خاص طریقہ پر عمل کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں عرف ایک انفرادی ہوتا ہے تو

دوسرا اجتماعی۔ اور ایک عرف یہ ہوتا ہے کہ مختلف شہروں کے باشندوں کا عمل یکساں رہتا ہے۔ خواہ وہ عمل قدیم ہو یا جدید اور عرف و عادت میں تغیر اور تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے اور یہ تبدیلی کبھی تمدنی ہوتی ہے تو کبھی اخلاقی۔ کہوں کہ شہروں میں لوگوں کا تمدن بدلتا رہتا ہے اور اسی طرح ان کے اخلاق بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تمدنی، معاشرتی، اخلاقی زندگی کا قافلہ ہر دور اور ہر زمانہ میں ایک ہی راہ پر گامزن نہیں رہ سکتا۔ ایسی صورت میں عادات میں بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے اور یہ تبدیلی ضروریات و حوادث اور لوگوں کے فساد اور صالح طبیعتوں کے تابع رہا کرتی ہے۔ اسی لیے زمانے کے اختلاف سے بہت سارے احکام میں اختلاف اور تغیر پیدا ہو جاتا ہے: **تتغیر الاحکام بتغییر الزمان**

عرف میں ایک پہلو مشابہت اور مماثلت کا بھی ہے۔ یعنی کوئی عمل اور کام ایسا ہے، جو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں رائج ہو اور وہ دونوں کے عادات میں شامل ہو چکا ہو۔ جیسا کہ ہمارے ملک ہندوستان میں شعلی بیاہ اور خوشی کے مواقع اور تقریبات اور سیاسی اور غیر سیاسی جلسوں میں پھولوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھولوں کا ہار پہننا اور پہنانا ہندوستانیوں کی مشترک عادات میں سے ایک عادت ہے۔ مسلم معاشرہ میں نکاح کے وقت نوشاہ کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا جاتا ہے، شاید اس عمل سے اظہارِ خوشی اور خوش بو سے لطف اندوزی اور نوشاہ کی شانِ امتیازی مقصود ہو۔ جنوبی ہند کے اکثر شہروں میں عرصہ دراز سے نوشاہ کی گلیوشی کی عادت چلی آرہی ہے۔ لیکن چند سالوں سے یہ عادت اختلاف کی نذر ہو چکی ہے۔ چنانچہ کسی جگہ نوشاہ کے گلے میں ہار دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے تو کسی جگہ ہار نکلوانے کی سعی کی جا رہی ہے اور کسی جگہ ہار پہننے کو بدعت اور خلافِ سنت اور کفار سے مشابہت کہا جا رہا ہے۔

پھولوں کا ہار پہننے کو کفار کے ساتھ مشابہت کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس کفار کے ساتھ مشابہت ثابت نہیں ہو سکتی کیوں کہ مشابہت وہی بُری ہے جو مذموم چیز میں ہو۔ اور مشابہت کی نیت ہو۔ شعار قوم کی علامت خاص کو کہتے ہیں جو لباس وغیرہ میں ہوتی ہے۔ اور قوموں کی مشترک عادات کو شعار نہیں کہا جاسکتا۔ جیسے ایک ملک یا شہر کے باشندوں میں بہت سی عادات باہم مشترک ہوا کرتی ہیں۔ ان عادات کا تعلق خواہ کھانے پینے سے ہو یا مکاتبات اور رہن سہن سے ہو۔

دو مختار میں ہے:

دوسری قوموں کے ساتھ ہر چیز میں مشابہت مکروہ نہیں ہے بلکہ مذموم شے میں مشابہت مکروہ ہے اور اس چیز میں مکروہ ہے جس میں دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت کا قصد کیا جائے جیسا کہ: **بحسب الرأی میں ہے:**

اور شامی میں ہے کہ ہر چیز میں مکروہ نہیں اس لیے ہم بھی کھاتے پیتے ہیں۔ اور وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ اور ذخیرہ کی عبارت جو کتاب النحری سے ذرا آگے ہے وہ بھی اس کی تائید کر رہی ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ میں نے ابو یوسف کو دیکھا جو میٹوں سے ٹھونکے ہوئے نعلین پہن رکھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا: کیا آپ اس کے استعمال میں کوئی ہرج نہیں سمجھتے؟ فرمایا: نہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ حضرت سفیان اور ثور بن یزید تو اس کے استعمال کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ چوں کہ اس میں نصاریٰ کے ساتھ مشابہت ہے۔

ابو یوسف نے فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعال پہنتے تھے جس میں بال رہتے تھے۔ بلاشبہ یہ نصاریٰ کی عادت ہے۔ غرض حضرت ابو یوسف نے اس بیان کے ذریعہ حقیقت واضح کر دی کہ جن چیزوں کے اند لوگوں کی صلاح و بہبودی اور فائدہ ہو، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مرقات میں حدیث: **مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ** (جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کر لی تو وہ ان ہی میں سے ہے) کے تحت یہ شرح ہے۔ جو شخص خود کو کفار کے ہم شکل اور مشابہ بنا لے تو اس کا شمار ان ہی میں سے ہوگا۔

علامہ طیبی نے لکھا ہے: **خَلْقٌ** اور **شُعَارِیُّونَ** میں مشابہت عام ہے۔ اگرچہ کہ شعاریں مشابہت زیادہ نمایاں ہے اور مشابہت شعاریں میں مراد ہے غیر شعاریں مراد نہیں۔ کیوں کہ خلق (ظاہری صورت) میں مشابہت کا تصور نہیں کیا جاسکتا اور خلق میں مشابہت کا لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ تخلیط کہیں گے جیسا کہ اس کی تفصیل مشکوٰۃ کے حاشیہ میں درج ہے۔

قاموس میں ہے قوم اپنی علامت خاص اور اپنے شعار سے پکاری جائے گی۔ جو اس نے اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ **المرقات واللمعات** میں درج ذیل حدیث کی شرح کے تحت مذکور ہے: **يَتَّبِعُ الدِّجَالُ مِنَ يَهُودِ أَصْفَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا وَعَلَيْهِمُ الطِّيَالِسَةُ**: اصفہان کے ستر ہزار یہودی دجال کی اتباع کریں گے جن کے جسم پر طیالہ نامی کپڑا پہن گا۔ طیالہ، طیلسان کی جمع ہے جو طالسان سے معرب ہے اور یہ شہور و معروف کپڑے کا نام ہے۔ علامہ ابن قیم نے اس حدیث سے طیلسان کی مذمت پر استدلال کیا ہے۔ جو حضرت انسؓ سے مروی ہے۔

انہ را جماعۃ وعلیہ الطیلسان، فقال ما أشبه هؤلاء بيهود خيبر۔ حضرت انسؓ نے ایک جماعت کو دیکھا جن کے جسم پر طیلسان کپڑا تھا۔ اس پر آپؐ نے فرمایا: یہ تو خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مشابہت

اس کا جواب ”فتح الباری میں یہ مرقوم ہے۔

طیلسان اس زمانہ میں یہودیوں کا شعار تھا۔ جس کی وجہ سے حضرت انسؓ نے اس کے استعمال سے منع کیا، پھر بعد کے دور میں یہ یہودیوں کا شعار نہ رہا اور اس کا استعمال عام ہو گیا تو یہ عمومی مباحات میں داخل ہو گیا۔

(فارسی فتویٰ از حضرت سید محمد قادری علیہ الرحمہ)

غرض مذکورہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو چکی کہ نوشاہ کی نکل پوشی کا مسئلہ عادات اور مباحات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس مسئلہ کے جامیوں اور مخالفوں میں افراط و تفریط اور تشدد اور غلو کا رویہ بہت ہی مضحکہ خیز ہے۔ ایک طرف نوشاہ کا مجلس نکاح میں پھول کے بغیر پہنچنے کو بدعت سے اجتناب اور سنت کا احیاء تصور کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف پھولوں کے استعمال کو نکاح اور نکاح سے متعلق دیگر تقریبات کا لازمی حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ اور اس قدر کثرت سے پھولوں کا استعمال ہو رہا ہے کہ وہ اسراف و تبذیر کی حد کو چھونے لگا ہے۔ ایک فروعی اور جزوی اور مباح عمل میں طرفین کا یہ طرز عمل یقیناً اعتدال و توازن کی راہ سے ہٹا ہوا ہے۔

ہندوستان کے باشندوں کی مشترک عادات و اطوار میں ایک ٹوپی کا استعمال بھی ہے اور اس کے استعمال کے پیچھے شرافت و اخلاق کا تصور پایا جاتا ہے۔ چنانچہ کسی شخص کی توہین و تذلیل کرنی ہو یا کسی شخص کو حکومت و سلطنت سے بے دخل کرنا ہو تو صرف اس کے سر سے ٹوپی اتار لینے کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ اردو زبان کا ایک مشہور محاورہ ہے ”ٹوپی اتارنا“ کسی کی بے عزتی اور توہین کرنا۔

ہندوستان کے بعض صوبوں مثلاً راجستھان، مہاراشٹر، گجرات، ہماچل وغیرہ میں ہندو ٹوپی استعمال کرتے ہیں اور بعض عمامہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ پنجاب، اور راجستھان میں گپڑی کا چلن عام ہے۔ اور گپڑی سکھوں کی علامت خاص بن چکی ہے۔

ٹوپی کا استعمال صرف ہندوستان کے مسلمانوں ہی میں بلکہ دوسرے ممالک مثلاً افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ایران، مراکش، مصر اور لبیا وغیرہ میں بھی ہندوستان کے سارے صوبوں میں مسلمان موجود ہیں اور ان کی اکثریت اور بالخصوص نئی نسل ننگے سر پہنے پہنے کی عادی ہے۔ تاہم یہ برہمنہ سرنوجوان بعض مواقع میں ٹوپی ضرور استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو ان کے سروں پر ٹوپی ضرور آجاتی ہے۔ اسی طرح دینی مجلسوں میں شرکت کے لیے جائیں گے یا علماء و مشائخ سے ملاقات کے لیے پہنچیں گے یا بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دیں گے تو

اپنے سروں کو برہنہ رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر ٹوپی نہ ہو تو دستی کچفیا سے اپنے سروں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس طرز عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایسے مقامات پر ننگے سر جانے کو ایک ناپسندیدہ عادت سمجھا جا رہا ہے۔

ٹوپی کا استعمال ہندوستانی مسلمانوں کی عادات میں شامل ہونے کے علاوہ بھی اس کی شرعی حیثیت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفیہ عمامہ باندھنے کی تھی اور آپ کے عمامہ کے نیچے ٹوپی ہوا کرتی تھی اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی ٹوپی کے اوپر عمامہ باندھنے کی ہدایت دی۔ اور ٹوپی کے بغیر عمامہ باندھنے سے منع فرمایا۔ اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ کفار و مشرکین کے اندر بھی عمامہ باندھنے کی عادت تھی، لیکن وہ عمامہ ٹوپی کے بغیر باندھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت اور تاکید سے ایک بات یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مشترک عادات میں مسلمانوں کو اپنے لیے کوئی امتیازی پہلو اختیار کرنا چاہیے جس سے اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان شبہات اور کیسائیت ختم ہو جائے۔

حضرت ابی جعفر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان فرق ما بیننا وبين المشرکین العمامۃ علی القلائس (ترمذی) ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ ٹوپی کے بغیر عمامہ باندھتے ہیں اور ہم ٹوپی کے اوپر عمامہ باندھتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جہاں کہیں تشریف لے جاتے تو آپ کا سر مبارک برہنہ نہیں رہتا تھا۔ چنانچہ نمازوں کی امامت کا موقع ہو یا مختلف مجلسوں میں شرکت کا موقع ہو سر مبارک پر عمامہ یا ٹوپی یا رومال ہوا کرتا تھا۔ شاذ و نادر ہی سر مبارک کھلا رہا۔ مولانا سید منصور ندوی نے اپنے مختصر رسالہ ”ٹوپی کی شرعی حیثیت“ میں علامہ عبدالرحمن جزوی کی کتاب ”الوفاء بالحوال للمصطفیٰ“ سے پانچ احادیث نقل کی ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ٹوپوں کا ذکر ملتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی استعمال فرماتے تھے۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سفید شامی ٹوپی دیکھی تھی۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو لائن سفروہ ٹوپی استعمال فرماتے جو اوپر چڑھی ہوئی ہوتی تھی۔ یعنی شامی ٹوپی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین ٹوپیاں تھیں ایک

سفید رنگ کی مصری ٹوپی، دوسری بیضی چادرول کے کپڑوں سے بنی ہوئی اور تیسری کانوں تک کی ٹوپی جسے آپ سفر میں پہنا کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا اور دیکھا کہ آپ کی تین ٹوپیاں ہیں۔ مصری، شامی اور کانوں تک پہنچنے والی ٹوپی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرات صحابہؓ بھی ننگے سر رہنے سہنے، ٹوپی پہننے اور بیٹھنے اٹھنے کے عادی نہ تھے۔ ان کی سیرت و سوانح کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز اور نماز کے علاوہ دیگر اوقات اور مجالس میں صحابہ کرامؓ کے سروں پر عمامے اور ٹوپیاں رہتی تھیں

امام ترمذی کی ایک روایت سے صحابہ کرام کی ٹوپیاں کی کیفیت اور نوعیت معلوم ہوتی ہے: کانت کمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطحا: یعنی صحابہ کرام کی ٹوپیاں چوڑی ہوتی تھیں۔

واقطنی کی روایت سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سر پر ہمیشہ ٹوپی رہنے کا ثبوت ملتا ہے۔: اذا مسح رأسه رفع القلنسوة ومسح مقدم رأسه: جب بھی آپ وضو میں سر پر مسح کرتے تو ٹوپی نکالتے اور سر کے اگلے حصہ پر مسح کرتے تھے۔

صحابہ کرامؓ کے علاوہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، ائمہ مجتہدین، محدثین، علماء و مشائخ کی سیرتوں اور سوانح سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سبھی حضرات عمامے اور ٹوپیاں کے استعمال کے عادی تھے۔ ان کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ تاریخ اسلام کے ہر دور میں مختلف ملکوں کے مسلمانوں میں ٹوپوں کے استعمال کی عادت جاری و ساری رہی ہے۔ اور کسی بھی ملک کے سارے مسلمانوں نے عمومی طور پر ٹوپوں کے استعمال کو ترک نہیں کیا ہے جس سے ٹوپی کے استعمال میں تواتر و تسلسل اور اجماع کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی ہے اور جس عمل سند سنت نبوی اور تعامل صحابہؓ کے علاوہ تواتر و تسلسل اور اجماع سے حاصل ہو جائے وہ مسلمانوں کے لیے حجت اور دلیل شرعی ہے۔

ٹوپی سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت سر پر ٹوپی کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے یہ بات دیکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمل کو التزام اور دوام کے ساتھ کیا ہے اور کس عمل کو التزام اور دوام کے ساتھ نہیں کیا ہے اور جس عمل کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس پر آپ نے مواظبت

اور مداومت اختیار کی ہے تو وہ ایسی سنت منواترہ ہے جس کو ترک نہیں کیا جاسکتا اور جس عمل کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس پر آپ نے مواظبت اور مداومت اختیار نہیں کی اور وہ عمل صرف دو تین مرتبہ آپ سے صادر ہوا، تو ایسی سنت ایک بارہ یا دو بارہ ہے جس پر عمل تو کیا جاسکتا ہے لیکن اس پر مداومت و مواظبت نہیں کی جاسکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز عمامہ کے ساتھ ادا فرماتے تھے اور اسی پر ساری زندگی عمل رہا۔ البتہ ایک دو مواقع ایسے بھی رہے کہ آپ نے ننگے سر نماز ادا فرمائی۔ اس عمل سے ننگے سر نماز پڑھنے کا صرف جواز ثابت ہو سکتا ہے، وجوب و استمرار ثابت نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ جس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت و مداومت اختیار کی ہو وہ عمل دوام و استمرار کے ساتھ امت کے لیے پیروی کا مستحق ہے اس عمل کے مقابلہ میں جس کا صدور بہت ہی کم ہو۔ لہذا نماز کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ نمازی کے سارے جسم پر کپڑے ہوں۔ ایسا نہیں کہ صرف لنگی یا پاجامہ یا پتلون ہو اور سر ڈھکا ہوا ہو خواہ عمامہ سے ہو یا ٹوپی سے ہو یا کپڑے سے جیسے رومال دستی وغیرہ، ایسا نہیں کہ سر کھلا ہوا ہو، کیوں کہ مختلف احادیث سے واضح ہے کہ مسجد میں فرائض پنجگانہ کے ادا کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا بدن مبارک کپڑوں سے ڈھکا ہوا اور سر مبارک پر عمامہ یا ٹوپی یا رومال رہا۔ اور یہ عادت شریفہ دوام و استمرار کے ساتھ ثابت ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا عمل امت کے لیے حجت ہے۔ جن کی طاعت و پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: اصحابی کالنجوم باہم اقتدیتم اھتدستم: میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں تم میں سے جس کسی نے بھی ان کی پیروی کی وہ ہدایت پائے گا۔ اور خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین کے بارے میں فرمایا: علیکم سنتی وسنة الخلفاء الراشدين المہدین: تم پر لازمی ہے کہ میری سنت کو اختیار کریں اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت اختیار کریں۔ ان چار حضرات کرام کے راشدین ہونے پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم ٹوپی کے مسئلہ میں صحابہ کرام کی عادت بھی وہی رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جس کی تفصیل سیاق میں گزر چکی۔

امام ابو داؤد نے وائل بن حجر کی ایک روایت نقل کی ہے، رأیتهم یرفعون ایدیہم الی صدورہم فی افتتاح الصلوۃ وعلیہم برانس واکسیۃ: میں نے صحابہ کرام کو دیکھا وہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے سینوں تک اٹھاتے ہیں اور ان کے جسموں پر چادریں اور ان کے سروں پر ٹوپیاں ہیں۔ اس روایت سے یہ دلیل قائم کی جاسکتی ہے کہ حضرات صحابہ ننگے سر نماز پڑھنے کے عادی نہ تھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے علاوہ تابعین، ائمہ اربعہ، علماء و مشائخ اور فقہار و محدثین کی عادت بھی ننگے سر نماز پڑھنے کی نہ تھی۔ فقہ حنفی کی معروف کتاب ”در مختار“ میں یہ مسئلہ درج ہے کہ جو شخص ننگے سر نماز پڑھنے کو افضل اور سنت سمجھا اور نماز میں سر ڈھانکنے کو حقیر سمجھا تو کفر کیا۔

ہندوستان میں ٹوپی کے استعمال کو ادب و شائستگی کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی شخص کو نماز کی حالت میں برہنہ سر دیکھا جاتا ہے تو خواص و عوام سب معیوب تصور کرتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے ملک میں صدیوں سے ٹوپیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت چلی آرہی ہے۔ اور یہ بات مشہور ہے کہ ترک العادة عداوة عادت کی خلاف ورزی سے عداوت و نفرت کے جذبات ابھرتے ہیں۔

عرب ملکوں میں بھی صدیوں سے ٹوپیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت رہی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں قدیم عادت تغیر اور تبدیلی کا شکار ہو چکی ہے اور وہاں کی نئی نسل میں ننگے سر نماز پڑھنے کی عادت چل پڑی ہے۔ اسی لیے وہاں کے معاشرہ میں ننگے سر نماز پڑھنے کو غیر شائستگی اور بے ادبی کے تناظر میں نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ اور برہنہ سر نماز پڑھنے کو وہاں معیوب تصور نہیں کیا جا رہا ہے۔ عرب ممالک کے موجودہ عرف و عادت کے اعتبار سے وہاں ننگے سر نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان کے عرف و عادت کے اعتبار سے ننگے سر نماز پڑھنے میں حرج ہے اور جو لوگ نماز برہنہ سر کی صحت پر عرب ممالک کی عادت سے استدلال کرتے ہیں وہ صحیح رخ نہیں ہے۔ کیوں کہ ایک شہر کی عادت اور عرف کو دوسرے شہر میں بھی مستحسن نظروں سے دیکھا جانا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض شہروں میں مرد و عورت مزدوروں کا ستر کھلا رہتا ہے اور وہاں کے عرف و عادت میں معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن یہی عادت بعض شہروں میں معیوب سمجھی جاتی ہے۔ عرف کی یہ مثال دنیوی امور سے متعلق ہے۔ دینی امور میں بھی شہروں کے عرف و عادت کے ساتھ یہی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی صورت پیش آنا ایک ناگزیر بات ہے۔ اس لیے حرج سے تحفظ کی صورت یہی ہے کہ ایک علاقہ کے عرف کو دوسرے علاقہ میں پھیلانے سے احتراز کیا جائے۔ بالخصوص جب کہ عرف اختلاف کا شکار ہو جائے۔

ممکن ہے کہ حامیان برہنہ سر یہ ارشاد فرمائیں ادب اور شائستگی کا یہ تصور خود ساختہ ہے خدا ساختہ نہیں۔ ٹوپی کے بغیر بھی تو نماز ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ رسم و رواج اور عادت و عرف خود ساختہ ہی ہوتے ہیں خدا ساختہ نہیں اور ایسے عرف کو اخذ و قبول کے درجہ میں رکھا گیا ہے جو شریعت کے موافق اور قواعد شریعت کے مطابق ہو اور جو عرف شریعت مطہرہ کے خلاف ہو وہ رد کے قابل قرار دیا گیا ہے۔ اور رہ گئی بات کہ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، بلاشبہ یہ بات

اپنی جگہ صحیح اور درست ہے۔ نماز کی صحت کے معاملہ میں ایک ٹوپی ہی کی کیا بات ہے۔ قمیص اور لنگی و پتلون کے بغیر بھی صرف ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ڈھانک لینے سے نماز ہو جاتی ہے۔ لہذا حامیان برہنہ سر صرف اسی واجب ستر کے ساتھ مساجد میں نماز ادا کرنے کی عادت بنالیں۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ بھی ایسی حالت کو غیر شائستہ اور نازیبا خیال کریں گے۔

حاصل کلام ! برہنہ سر نماز کی ادائیگی کا مسئلہ کوئی اصولی اور بنیادی نہیں ہے کہ اس کی تردید میں زبان و قلم کی ساری توانائیاں صرف کی جائیں البتہ اتنا ضرور عرض کرنا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ کی خلاف ورزی ہوگی اور حضرات صحابہؓ، تابعینؓ، تبع تابعینؓ، ائمہ اربعہؓ، ائمہ مجتہدینؓ، فقہاء محدثینؓ، علماء اور مشائخ کے عمل تو اتر کی خلاف ورزی ہوگی۔ لہذا ننگے سر نماز کی ادائیگی سے احتراز اور اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی عاجزی اور انکساری ظاہر کرنے کے لیے برہنہ سر نماز پڑھے تو کوئی شرعی قحاحت نہیں ہے اور اس کیفیت کا تعلق نماز کے قلب سے ہے : واللہ یعلم ما فی الصدور

اس مقام پر مولانا سید محمد عبدالرشیدی کا ایک بیان نقل کر دینا فائدہ سے خالی نہ ہوگا "الاعتصام" لاہور ۱۹۹۳ء کی زینت بنا ہے۔

”احادیث کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر اوقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سر پر عمامہ باندھے رہتے تھے یا سر پر ٹوپیاں ہوتی تھیں۔ راقم الحروف کے علم کی حد تک سوائے حج اور عمرہ کے کوئی حدیث دیکھنے میں نہیں آئی جس میں یہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر گھومتے پھرتے تھے۔ یا کبھی سر مبارک پر عمامہ وغیرہ تھا۔ لیکن مسجد اکرمہ اتار کر رکھ لیا اور ننگے سر نماز پڑھنی شروع کی۔

ہم نے بڑے بڑے علماء اور فضلاء وغیرہ کو دیکھا۔ وہ اکثر و بیشتر سر ڈھانپ کر چلتے پھرتے اور نماز پڑھتے۔ یہ آج کل نئی نسل خصوصاً اہل حدیث کے افراد نے جو یہ معمول بنا رکھا ہے اسے چلتے ہوئے فیشن کا اتباع تو کہا جاسکتا ہے۔ منوں نہیں“

ہندوستانی مسلمانوں کے عرف و عادت میں سے ایک فاتحہ خوانی بھی ہے۔ کہ یہاں کے بعض شہروں میں نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیتؓ، آپ کے اصحابؓ اور جملہ مومنین اور مومنات کی ارواح پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح محفل نکاح میں ایجاب و قبول کے بعد اور دکانات و مکانات کے افتتاح کے موقع پر اور کسی کا رخسیر کو

شروع کرنے کے وقت اور کسی کے انتقال کے بعد مخصوص ایام فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔

اس عرف و عادت کی شکل یہ ہے کہ مجلس میں ایک شخص بلند آواز سے الفاتحہ کہتا ہے پھر اس کے بعد وہ اور حاضرین سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص تین مرتبہ تلاوت کرتے ہیں اور اس تلاوت کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء و صحابہ اور صلحا و عامۃ المسلمین کی ارواح پر پہنچایا جاتا ہے اور اجتماعی دعا ہوتی ہے۔

موجودہ زمانہ میں اس عرف و عادت سے متعلق دو مختلف اور متضاد مکتبہ فکر وجود میں آچکے ہیں اور یہ عادت افراط و تفریط اور غلو و تعصب کا شکار ہو چکی ہے۔ اس عادت کی ابتداء مسلمانوں میں کب اور کہاں ہوئی اس کی صحیح نشان دہی ایک مشکل امر ہے۔ لیکن بعض ہندوستانی جید علماء اور صوفیاء کی تحریروں میں اس عرف و عادت متعلق مواد ملتا ہے جس کی روشنی میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ یہ عادت ہندوستان میں بڑی قدیم اور پرانی ہے۔ ہندوستان کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک میں بھی یہ عادت قدیم زمانہ سے چلی آرہی ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے ایک شعر میں فاتحہ کا ذکر موجود ہے۔ جو انھوں نے کسی بخیل کی موت پر دوسروں کو بخل سے دور رکھنے کے لیے بطور عبرت اس کی مذمت میں فاتحہ نہ پڑھنے کی بات کہی ہے۔ ۷

دگر رفت و ایثار خیرش نمائد نشاید پس مرگش الحمد خواند

دوسرا شخص مرگیا اور اس کی بزرگی اور فیاضی باقی نہ رہی۔ لہذا ایسے بخیل کی موت پر فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔

بوستان کے مذکورہ شعر سے واضح ہے کہ حضرت سعدی علیہ الرحمہ کے زمانہ میں کسی کے انتقال پر فاتحہ خوانی کی عادت رہی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط نہ ہوگا کہ ساتویں صدی ہجری میں ایران میں فاتحہ خوانی کی عادت رائج تھی۔ اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قطب و یلور اور حضرت مولانا سید محمد قادری کی تحریروں کا خلاصہ پیش کیا جائے :

شرعیات مطہرہ میں ضروریات اور حاجات کے موقع پر دعا کرنے کا حکم ہے اور دعا کے حکم میں عمومیت ہے اور ہمیشہ دعا کرنے کی تاکید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے : الدعاء مخ العبادۃ۔ حدیث شریفہ میں ہے : ان الدعاء یبفع ممانزل و ممالم ینزل فعلمکم عبادۃ اللہ بالدعا۔ دعا ہر چیز میں نفع بخش ہے۔ جو پیش آچکی ہے اور جو پیش نہیں آئی ہے۔ لہذا اے بندگان! خلافت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر حالت میں دعا کرتے رہو۔

مشکوٰۃ کی حدیث ہے : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادۃ ثم قرأ۔

وقال ربکم ادعونی استجب لکم: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وقال ربکم ادعونی استجب لکم: تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ابو نعیم اور دہلی نے حضرت ابوالدرداء سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سورہ فاتحہ جس قدر نفع پہنچانے والی ہے اس قدر کوئی دوسری سورہ نہیں ہے۔

عبد بن حمید نے اپنی مسند میں عبد اللہ بن عباس سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ سورہ فاتحہ ثواب میں قرآن کریم کے وثالث (تین حصوں میں سے دو حصے) کے برابر ہے۔

مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی کتاب ”تفسیر عزیزی“ میں ابو الشیخ کی کتاب ”الثواب“ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جس کسی کو بھی کوئی ضرورت اور حاجت پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور اپنی ضرورت پوری ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ ان شاء اللہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔

”تفسیر عزیزی“ میں ہے سورہ اخلاص کو حدیث میں ثلث قرآن (قرآن کا تیسرا حصہ) قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کی تلاوت کو قرآن کریم کے ثلث حصہ کی تلاوت کے مساوی قرار دیا ہے۔

”زاد الاخرت“ میں ہے عبادت بدنیہ (نماز، روزہ، حج، ختم قرآن، تسبیح، استغفار، دعا) کا ثواب مردوں کو پہنچایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح عبادات مالیہ (زکوٰۃ، چاندی، پارچہ، غلہ، کھانا اور دیگر اشیاء) کا ثواب مردوں کو پہنچایا جاسکتا ہے اور اس مسئلہ میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل ”بحر المرقی“، ”کنز العباد“ اور مختار الفتاویٰ میں ہے۔

نیز صاحب ”زاد الاخرت“، شرح برزخ اور کنز العباد سے نقل کرتے ہیں کہ قبر کی آزمائش مومن متقی کے لیے سات روز ہے اور گناہگار کے لیے چالیس روز ہے۔ لہذا میت کے وارثوں کو چاہیے کہ تبلیغ ثواب کی نیت سے چالیس روز تک میت کے لیے صدقہ و خیرات اور دعائے مغفرت کرتے رہیں۔

علامہ تفتازانی ”شرح عقائد نسفی“ میں لکھتے ہیں: وفي دعاء الاحياء للاموات وصدقتهم: (صدقۃ الاحیاء) عنہم (ای عن الاموات) نفع لہم (ای للاموات) زندوں کی دعا اور صدقات میں مردوں کے لیے فائدہ ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی ”مدارج النبوة“ کی جلد اول کے پانچویں باب میں لکھتے ہیں: مشہور از مذہب شافعی و مالک و جماعت از حنفیہ این است و کثیرے از شافعیہ و حنفیہ برآں اند کہ می رسد و ہمہی قائل است۔

امام احمد بن حنبل، قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب میت کو پہنچنے کے مسئلہ میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور احناف کی بڑی جماعت متفق ہے۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔ نماز کے علاوہ اوقات میں بلند آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت افضل ہے اور فرض نماز کے بعد عظیم مہمات کے لیے اجتماعی حیثیت سے فاتحہ آہستہ پڑھنا یا بلند آواز کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے۔ اور مولانا قاضی بدیع الزماں کا موقف یہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔

اور مولانا قاضی امام جلال الدین کا موقف یہ ہے کہ جس فرض نماز کے بعد سنت (ظہر، مغرب اور عشاء) ہے تو اس میں فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے اور جس نماز کے بعد سنت (فجر اور عصر) نہیں ہے اس میں فاتحہ پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ جیسا کہ "ناتارخانیہ" میں ہے۔

مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب "الانتباہ فی سلاسل الاولیاء" میں ہے۔ فاتحہ پڑھا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے بیعت لے۔

"الانتباہ" میں ختم خواجگانِ چشت کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:

ختم خواجگان پورا کر لے کے بعد تھوڑی بہت شیرینی پر تمام بزرگوں کی ارواح طیبات پر فاتحہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت و ضرورت کی تکمیل کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طرح ہر روز فاتحہ اور دعا کا اہتمام کریں۔ حضرت مجدد الف ثانی کے ختم میں بھی یہی معمول ہے۔

نماز جمعہ کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بلند آواز سے فرمایا کرتے تھے الفاتحہ علی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و علی ابوبکر و عمرنا و عثماننا و علی بن ارضی اللہ علیہم اجمعین۔ اس کے بعد فاتحہ پڑھتے اور حاضرین بھی اس سورۃ کے پڑھنے میں متابعت کرتے۔

حاصل کلام!

مذکورہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مباح عمل اور کسی کارِ خیر کے شروع میں اور نمازوں کے بعد فاتحہ پڑھنا اور اجتماعی دعا کرنا درست ہے اور اموات کے لیے عباداتِ بدنی اور عباداتِ مالی کے ثواب کی تبلیغ بھی درست ہے البتہ اس عرف میں عدم صحت اور عدم جواز کا پہلو اس وقت نمایاں ہو جاتا ہے جب کہ تبلیغِ ثواب کے طریقہ اور عمل میں کسی خبیث کو لازم خیال کیا جائے اور اس پر ایسا دوام و استمرار اختیار کر لیں۔ اس کے چھوڑنے کو خطا اور گناہ خیال کیا جائے اور اوقات کے

تعیین کو واجب اور تخصیص میں ثواب کی زیا دتی خیال کیا جائے اور غیر شرعی افعال کو شامل کیا جائے۔ ورنہ مذکورہ اعمال اپنی ذات اور اصل کے اعتبار سے جائز ہونے میں دو رائیں نہیں ہیں۔ اس مسئلہ میں اختلاف اور انکار کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اہل علم نے بدعت کے تناظر میں دیکھا۔ حالانکہ یہ مسئلہ عادت و عرف کی قبیل سے ہے۔ عام طور پر اس قسم کے مسائل مصالح کا رویہ دھار لیتے ہیں۔ پھر اختلاف کی خلیج وسیع ہوتی چلی جاتی ہے۔

ہندوستانی مسلمانوں کے عرف و عادات میں عرف عام بھی ہے اور عرف خاص بھی۔ جہاں چاہے ایک عرف حضرات صوفیاء کی جانب منسوب ہے اور یہ عرف عرف عام میں عرس کے نام سے معروف ہے اور یہ عرف ہے بزرگان کرام کی ارواح پر ثواب کی تبلیغ کی نیت سے سالانہ فاتحہ کی مجلس کا انعقاد اور اہتمام کرنا۔

اہل علم نے اس عرف کی صحت و عدم صحت اور جواز عدم جواز سے متعلق بڑے دلائل قائم کئے ہیں۔ اس مقام پر طرفین کے آراء و اقوال کا احاطہ اور محاکمہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ صوفیائے متقدمین میں سے صرف ایک بزرگ کی گفتگو یہاں نقل کی جا رہی ہے جو انھوں نے اپنے شیخ کے ساتھ کی تھی۔ اور اس گفتگو میں اس عرف کا صحیح تجزیہ ملتا ہے۔

العرف الذی شاع فی دیارنا فی حفظ اعراس المشائخ فی ایام وقائهم اصل فان کان عندک علم بذلك فاذکرہ، قلت سألت عن ذلك شیخنا الامام عبدالوہاب المتقی المکی۔ فاجاب بان ذلك من طرق المشائخ وعاداتهم ولهم فی ذلك نیات۔ قلت کیف تعین ذلك الیوم وورث سائر الایام۔ فقال لم یکن فی زمن السلف شیء ذلك وانما هو من مستحسنات المتأخرین واللہ اعلم

شیخ عبدالحی محمد ث دہلوی نے امام عبدالوہاب مکی سے پوچھا، ہمارے شہروں میں مشائخ کی وفات کے دن میں عرس کی تقریبات ہوا کرتی ہیں۔ اس عرف کے صحیح ہونے پر آپ کے نزدیک کوئی دلیل ہے؟ شیخ عبدالوہاب نے جواب دیا:

اس عرف و عادت کا تعلق مشائخ کرام کے عادات و اطوار سے ہے اور اس میں ان کی نیتیں ہی اصل ہیں۔ شیخ عبدالحی نے پھر پوچھا، یوم کی تخصیص کیوں کر صحیح ہو سکتی ہے؟ شیخ نے جواب دیا: آپ اس مسئلہ کو ایک مثال کی روشنی میں سمجھیے، ضیافت مطلق مسنون چیز ہے۔ ایام کی تخصیص سے قطع نظر ضیافت جب بھی کی جائے وہ اپنے عموم اور اطلاق کی بنا پر جائز ہے تخصیص کی وجہ سے ضیافت کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔

غرض یہ عرف خاص آج عرف عام میں تبدیل ہو چکا ہے اور اس کے مستحسن ہونے کی اصل وجہ وہ امور و افعال

ہیں جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مثلاً تلاوت قرآن، صدقات و خیرات، اجتماعی دعا، وعظ و تذکیر، ارواح کے لیے ثواب کی تبلیغ اور یہ وہ امور اور افعال ہیں جو اپنی اصل کے اعتبار سے صحیح اور جائز ہیں۔ ان ہی اعمال و افعال کی شمولیت کی وجہ سے یہ عرف بھی صحیح قرار پایا۔

ہندوستانی مسلمانوں کے عرف و عادت میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ نماز فجر کے بعد اور سفر سے آنے کے بعد اور نماز عید الفطر و عید الاضحیٰ کے بعد اور خوشی و مسرت کی تقریبات میں مصافحہ کیا جاتا ہے اور عیدین کے موقع پر معانقہ کی بھی عادت ہے اور یہ عادت مسلم معاشرہ میں صدیوں سے چلی آرہی ہے۔ مصافحہ کا تعلق صرف عرف و عادت ہی سے نہیں بلکہ صحبت و ہم نشینی کے عادات سے بھی ہے۔

ایک اچھے سماج کی علامت یہ کہ اس کے لوگوں کے درمیان ربط و ضبط رہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و وفا اور لطف و مہربانی سے پیش آئیں اور چھوٹے بڑوں کو بزرگ خیال کریں اور ان کی تعظیم و تکریم کریں۔ اور بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت و مؤدت اور لطف و محبت سے پیش آئیں اور ہر ایک دوسرے کے مراتب و درجات کا پاس و لحاظ اور باہمی حقوق کا پورا پورا خیال رکھیں۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے سلام نے سلام مصافحہ اور معانقہ کی طرح ڈالی۔ اگر لوگوں کے درمیان ان عادات کا چلن عام نہ ہو تو صحبت اور ہم نشینی کے مفید نتائج اور ثمرات بھی برآمد نہ ہوں گے اور باہمی خیر خواہی اور حسن سلوک کی فضا بھی قائم نہ ہوگی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ اور جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت نہ کرو گے تو مومن نہیں ہوں گے۔ کیا تم کو ایسی چیز بتا دوں جس کو اپنانے سے تمہارے دلوں میں محبت و الفت پیدا ہو جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور بتلائیے، آپ نے ارشاد فرمایا: تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے رہو۔

اس حدیث سے واضح ہے کہ سلام سے الفت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح مصافحہ سے بھی الفت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ مصافحہ کے تعلق سے بعض احادیث یہ ہیں:

عن البراء بن عازب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان فی صافحۃ الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ (ترمذی)

براء بن عازب کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب دو مسلمان آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ عن عطا الخراسانی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تصافحوا يذهب الغل وتهاذما تحابوا وتذهب السحناء (رواہ مالک) عطاء خراسانی کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو جس سے دلوں کا بغض اور کینہ دور جائے گا اور ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو جس سے باہمی محبت والفت بڑھتی رہے گی اور دشمنی و عداوت ختم ہو جائے گی۔

عن ايوب بن بشير عن رجل من غنرہ انه قال قلت لابي ذر هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم اذا القيتوه قال ما لقيته قط الا صافحني وبعث الى ذات يوم ولم يكن في اهل فلما جئت اخبرت فأتيتته وهو على سرير قال التزمني فكانت تلك لاجود واجود. (ابوداؤد)

حضرت ایوب کا کہنا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابوذر غفاریؓ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے مصافحہ کرتے تھے تو حضرت ابوذر غفاریؓ نے کہا کہ میں جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جاتا تو آپ مجھ سے مصافحہ فرماتے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا میں اس وقت گھر پر نہ تھا۔ آنے کے بعد معلوم ہوا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا تھا۔ میں فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ نے مجھ سے معاف فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے اپنے گلے سے لگا لینا مصافحہ سے بھی زیادہ خیر و سعادت کا باعث تھا۔

مذکورہ احادیث سے مصافحہ اور معافہ دونوں کا ثبوت فراہم ہو رہا ہے۔ بارگاہِ نبویؐ میں صحابہ کرامؓ کی آمدورفت اور مختلف مقامات پر نبی کریمؐ اور صحابہ کرامؓ کا باہم ملنا اور حضرات صحابہؓ کا بھی آپس میں ملنا ایک لازمی امر ہے۔ اس سے یہ قیاس درست ہے کہ عہدِ نبویؐ اور عہدِ صحابہؓ میں مصافحہ کا چلن رہا ہے۔ امام بخاری کی روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرامؓ میں مصافحہ کا رواج تھا۔ حضرت قتادہؓ کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا مصافحہ کا رواج صحابہ کرامؓ میں تھا؟ تو انھوں نے کہا: ہاں مصافحہ کا معمول صحابہ میں تھا: عن قتاده قال قلت لانس اكانت المصافحة في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم

مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجتہ اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ

مصافحہ کرنے میں اور خوش آمدید کہنے میں اور باہر سے آنے والے کے ساتھ مصافحہ اور معافہ کرنے میں یہ راز ہے کہ ان امور سے محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے اور خوشی و مسرت میں اضافہ ہوتا ہے اور نفرت و عداوت اور وحشت و اجنبیت دور

ہو جاتی ہے۔

فقہ کی مشہور کتاب ”شامی“ میں ہے :

اعلم ان المصافحة مستحبة عند كل لقاء واماما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح فلا اصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لا بأس .

ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا مستحب ہے۔ نماز فجر کے بعد مصافحہ کرنے کی جو عادت ہے اس کے لیے شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔

علامہ طحاوی فرماتے ہیں: تستحب المصافحة بل هي سنة عقيب الصلاة كلها وعند كل لقي: نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا اور ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا سنت ہے۔

مولانا ابوالبرکات رکن الدین محمد تراجم علی لکھنوی نے ”ہدایۃ النجدين الى مسائل العیدین“ میں لکھا ہے کہ سفر سے آنے کے بعد یا اس کے بغیر بھی جب مصافحہ اور معانقہ مسنون ہے تو عیدین کے موقع پر مصافحہ اور معانقہ جائز ہے جیسا کہ ہندوستان کے شہروں میں اس کی عادت ہے۔

مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ایک سائل کے جواب میں فرماتے ہیں:

اصلش جائز است و خصوصیت وقت بدعت مانند مصافحہ بعد العصر کہ در ملک توران و غیرہ رائج است۔ یعنی مصافحہ اپنی اصل کے اعتبار سے سنت ہے اور وقت کی تخصیص کے اعتبار سے بدعت ہے جیسا کہ توران اور دیگر ممالک میں بعد نماز عصر مصافحہ کرنے کی عادت ہے۔

مولانا احمد سعید مجددی فرماتے ہیں:

جس چیز کی خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگئی ہو اس کی خوبی وقت اور روز کی تخصیص سے زائل نہ ہوگی۔ چنانچہ درالمختار میں مرقوم ہے: المصافحة حسنة ولو بعد العصر والفجر: مصافحہ کرنا اچھی چیز ہے عصر اور فجر کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔

مولانا شیخ آدم ویلوری مفتی مدرسہ باقیات ویلور اپنے فتاویٰ میں رقم طراز ہیں:

مصافحہ عند اللقاء (دو آدمی ملتے وقت) سنت ہے۔ وہ شرعاً ممنوع نہیں ہے۔ بلکہ مومنوں کے مابین کی شکر بخشی اور عداوت کو دور کرنے والا ہے اور بعد نماز عید یا بعد نماز جمعہ یا بعد نماز صبح وغیرہ میں مصافحہ کرنے کی جو عادت ہے

اگر اس کو سنت یا واجب ہونے کا اعتقاد نہ رکھتے ہوں تو اوقات مذکورہ میں مصافحہ کرنا منع نہیں ہے مباح اور جائز ہے۔

ہاں! اس کو لازم اور واجب سمجھنا بُرا ہے۔ اسی طرح اس کو حرام سمجھنا بھی خطا اور غلط ہے۔

سیاق میں مصافحہ کے بارے میں یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ بعض فقہائے کرام نے مخصوص اوقات میں مصافحہ کو بدعت

کہا ہے تو اس سے ان کی مراد بدعتِ حسنہ ہے نہ کہ بدعتِ سیئہ۔

مصافحہ کرنا ممنوع اور ناجائز بھی ہے اور اس عدم جواز کا تعلق بعض احوال اور اوقات سے ہے۔ جیسے کوئی شخص

کھاپی رہا ہے یا کوئی شخص محو خواب ہے، کوئی ذکر و تلاوت میں مشغول ہے یا کوئی رفع حاجت کے لیے جا رہا ہے، کوئی استنجا

کر رہا ہے، کوئی سواری پر ہے تو ایسے مواقع اور حالات میں مصافحہ کرنا منع ہے۔ غرض کہ مصافحہ سے کسی شخص کو کسی طرح کی

تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے تو مصافحہ سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسی لیے فقہاء نے صراحت کی ہے کہ مخصوص اوقات و احوال میں

مصافحہ اس وقت ممنوع ہوگا جب کہ کوئی شرعی یا طبعی ممانعت پائی جائے۔

موجودہ زمانہ میں مصافحہ کے عجیب و غریب انداز دیکھنے میں آرہے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مصافحہ

کا مسنون طریقہ بھی بیان کر دیا جائے۔

مصافحہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے کیا جائے۔ صرف انگلیوں سے چھونے کا نام مصافحہ نہیں ہے۔ مصافحہ

کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک کا ایک ہاتھ دوسرے کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو۔

اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنا داہنا ہاتھ دوسرے کے داہنے ہاتھ اور بائیں بائیں سے ملائے اور

انگوٹھے کو ہلکا سے دباوے۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ انگوٹھے میں ایک رگ ہے جس کے دبائے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔

بعض حضرات صرف ایک ہاتھ مصافحہ کرنے کے عادی ہیں۔ ممکن ہو ان کے نزدیک کوئی دلیل ہو۔ بھلے سے

وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں تواضع کی کیفیت نہیں ہے۔ خصوصاً جب کہ بزرگوں سے

مصافحہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں مصافحہ کا یہ طریقہ انگریزوں کے ہاتھ ملانے سے بڑی مشابہت رکھتا ہے۔ لہذا اس مماثلت

کی بنا پر یہ طریقہ چھوڑ دینا چاہیے :

غرض اس مسئلہ میں یہ اصولی بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مصافحہ کا حکم مطلق ہے۔ فقہ میں مطلق سے مقید کی

مثالیں کثرت سے موجود ہیں پھر ایسی صورت میں اوقات مخصوصہ میں مصافحہ کرنے کو بدعت یا حرام کہہ دینا ایک غیر علمی

اور غیر سنجیدہ موقف ہے۔ بے شک بدعات سے اجتناب اور ان کا انکار نہایت ضروری ہے۔ لیکن بدعات

میں بھی فرق و امتیاز کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ کیوں کہ کسی نئے عمل و فعل کا وجود میں آنا کسی خاص زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ وہ تو قیامت تک غیر محدود ہے۔ اس لیے بہتر موقف یہی ہے کہ ہر نئے فعل و عمل سے متعلق جمہور کا موقف اختیار کرنا چاہیے جن کے نزدیک ہر وہ عمل قابل قبول ہے جس میں حسنات کا پہلو ہے۔ اور ہر وہ عمل رد کے قابل ہے جس میں سیئات کا پہلو ہے۔

علامہ جزریؒ ”النهاية“ میں لکھا ہے:

البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلالة. فما كان في خلاف ما امر الله به ورسوله فهو خير الذم وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله اليه وحض عليه ورسوله فهو خيز المذبح :

بدعت دو ہے۔ ایک حسنہ، دوسری سیئہ۔ اللہ اس کے رسولؐ نے جو حکم دیا ہے اس کے خلاف جو بھی نیا عمل اور فعل ہوگا وہ مذمت ہے اور قبول کے قابل نہیں اور جس چیز کی طرف اللہ اور اس کے رسولؐ نے رغبت دلائی اس عموم میں جو بھی نیا عمل اور فعل ہوگا وہ مدح کے مقام میں ہے اور قبول کے قابل ہے۔ اس مقام پر شاید کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گمراہ کہہ دیا ہے تو بھلا بدعات میں حسنات کا پہلو کیوں کر ہو سکتا ہے تو اس سلسلہ میں یہ عرض ہے:

کل بدعة ضلالة کی حدیث عام ہے۔ جس میں بعض مستثنیٰ ہیں اور ان عمومات میں استثناء و دلیل شرعیہ یا غفلیہ کے ذریعہ سے ہے جو شریعت مطہرہ میں مشہور ہے اور اصول کی کتابوں میں تفصیل سے مذکور ہے۔ لہذا حدیث مذکور کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہر وہ بدعت جو سیئہ ہے وہ گمراہی اور ضلالت ہے اور اس میں استثناء کرنے والی حدیث یہ ہے:

جو شخص اسلام میں کوئی مفید طریقہ جاری کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا اور ان لوگوں کا ثواب بھی جو اس پر عمل کریں گے۔ بغیر اس کے کہ ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی ہو۔ اور جو شخص دین میں کوئی مضر اور برا طریقہ جاری کرے گا، اس پر اس کا گناہ ہوگا اور ان لوگوں کا گناہ بھی جو اس پر عمل کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہو۔

شارح مسلم امام نوویؒ حدیث کل بدعة ضلالة کے بارے میں فرماتے ہیں:

کل بدعة ضلالة عام مخصوص والمراد غالب البدع: ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ حدیث عام مخصوص ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اکثر بدعات گمراہی اور ضلالت کا سبب بن جاتی ہیں۔

حاصل کلام!

پچھلے صفحات میں ہندوستان میں پھیلی ہوئی بعض عادات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہندوستان میں پھیلی ہوئی عادات ہوں یا دوسرے اسلامی ملکوں میں پھیلی ہوئی عادات ہوں، ان کے درمیان یکسانیت اور مماثلت ہونا ضروری نہیں ہے اور دونوں جگہ مستحسن ہونا بھی ضروری نہیں ہے، چنانچہ ایک ہی عرف ایک خط میں مستحسن نظروں سے دیکھا جاتا ہے تو دوسرے خط میں وہی عرف مستحسن نظروں سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ جیسے ٹوپی کے بغیر نماز کا مسئلہ ہے عرب ممالک میں ننگے سر نماز پڑھنے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن ہندوستان میں ننگے سر نماز پڑھنے اور دینی مجلسوں میں ننگے سر شریک ہونے کو معیوب تصور کیا جاتا ہے۔ لہذا ہندوستان میں ننگے سر نماز پڑھنے کے لیے عرب ممالک کی عادت کو بطور مثال نہیں پیش کیا جاسکتا۔ اس لیے ہر علاقہ کے عرف کو اسی علاقہ کے باشندوں کے لیے موزوں سمجھنا چاہیے اور ایک علاقہ کے عرف کو دوسرے علاقہ کے لیے دلیل اور حجت نہیں سمجھنا چاہیے۔

ہندوستان میں بزرگوں کی وفات پر اعراس، فاتحہ خوانی، تبلیغِ ثواب اوقاتِ مخصوصہ میں مصافحہ، شادی، بیاہ اور دیگر خوشی کی تقریبات میں پھولوں کے استعمال کی عادت ہے اور یہ عادات پسندیدہ بھی ہیں۔ لیکن اسلامی ملکوں کے باشندے ان عادات سے غیر مانوس اور نا آشنا ہیں۔ البتہ وہاں مصافحہ اور معانقہ مختلف شکلوں میں ہے اور اس کے اندر یکسانیت اور مماثلت نہیں ہے۔ سعودی عرب میں امراء، وزراء و علماء و زائرین حرم اور مسافرین خادم الحرمین سے فرمانروا کی مملکت شاہ عبداللہ آل سعود ملتوقت ان کے سیدھے ہاتھ کو بوسہ دینے کے عادی ہیں اور دست بوسی کی یہی عادت مراکش، الجزائر، المغرب وغیرہ میں بھی رائج ہے۔

عرف و عادت اور نئے عمل کے دائرہ میں میلاد النبی کا مسئلہ بھی ہے۔ جو ممالک عربیہ میں متروک اور بدعتِ سیئہ کے خانہ میں رکھا گیا ہے۔ اور یہی عرف و عادت اور نیا عمل ہمارے ملک ہندوستان میں عمل مستحسن اور بدعتِ حسنہ کے خانہ میں رکھا گیا ہے اور ہمارے ہاں یہ عادت مستحسن قرار پانے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ میلاد کا عمل یہاں صدیوں سے رائج ہے اور علماء و صوفیاء کی اکثریت کا معمول رہا ہے اور عوام و خواص کا یہ عمل جس کے متعلق نص نہ ہونے کی وجہ سے اور ائمہ اربعہ میں سے کسی مجتہد کا انکار ثابت نہ ہونے کی وجہ سے اور یہ عمل تو اترا و تسلسل کے ساتھ جاری و ساری رہنے کی وجہ سے موافق شرع شریف سمجھا گیا ہے۔ ماراۃ المؤمنون حسنا فہو حسن، مومن جس عمل کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہے اور اسلام کی ابتدائی تین صدیوں میں یہ عمل نہ رہنے کی وجہ بدعتِ حسنہ سمجھا گیا۔ یہی وہ پہلو ہیں

جن کی روشنی میں میلاد النبیؐ کے عمل کو ہندوستان میں جواز کا درجہ دیا گیا۔ لیکن ممالک عربیہ میں یہ پہلو سامنے نہ آسکے اور کل بدعتہ ضلالتہ کے پیش نظر میلاد النبیؐ کے عمل کو وہاں عدم جواز کا درجہ دیا گیا۔ اس تفصیل سے یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ ایک ہی عرف دو جگہوں میں متضاد حیثیت اختیار کر گیا۔

عرف جلالت کے تابع ہے اس لیے عرف کا ہر دور اور ہر زمانہ میں ایک ہی حالت میں رہنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی عرف ایک زمانے میں عرف صحیح کی حیثیت رکھتا ہے تو دوسری عرف بعد کے ادوار میں عرف فاسد قرار پاتا ہے اور اس کے برعکس صورت بھی ممکن ہے۔ جیسے پھولوں کے ہار کا استعمال قدیم زمانہ میں ہندو قوم کا شعار تھا اور جب ان کا شعار نہ رہا اور اس میں عمومیت پیدا ہو گئی اور تشابہ کی کیفیت ختم ہو گئی تو عادت، عرف صحیح کے دائرہ میں آگئی۔ اسی طرح طلیسان کپڑا کبھی نصاریٰ کا شعار تھا پھر ان کا یہ شعار باقی نہ رہا تو خصوصیت ختم ہو گئی اور عمومیت کے باعث یہ چیز عرف صحیح کے دائرہ میں آگئی۔

غرض مختلف عادات و افعال اور عرف میں جو بات بنیادی طور پر ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی عرف اور عادت اور فعل قرآن و حدیث اور سنت صحابہ اور اجماع سے متصادم ہو جائے تو اس عرف و عادت کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ وہ ترک کرنے کے قابل ہے۔ جیسا کہ کسی مستحب فعل میں غیر شرعی امور جمع ہو جائیں تو اس فعل کا استحباب باقی نہیں رہتا اور وہ فعل مستحب فعل متروک قرار پاتا ہے۔

اس مقام پر قدرے تفصیل بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ سیاق میں جو امور اور مسائل زیر بحث آئے ہیں وہ جزوی فروعی نوعیت کے حامل تھے اور یہ کفر و ایمان کے مسائل نہیں ہیں کہ تاہم اور تردید کی صورت میں جا نہیں سے ایک دوسرے کی تکفیر و تضلیل کی جائے۔ ان مسائل میں علماء و فقہاء کی ہمیشہ سے دو رائیں رہی ہیں اور جن مسائل میں اختلاف ہو جائے تو ان میں ایک ہی جانب کو حق قرار دینا اور دوسری جانب کو باطل قرار دینا یہ ایک غیر علمی موقف ہے۔ اور اختلافی مسائل میں ایک دوسرے پر لعن طعن اور ظن و تعویض نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ طرفین میں سے ہر ایک بھی کسی دلیل ہی کے تحت اس مسئلہ کو اختیار کئے ہوں گے پہلے یہ وہ دلیل ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک کی دلیل راجح ہو تو دوسرے کو گمراہ نہیں کہنا چاہیے اور اختلافی مسائل میں افراط و تفریط غلو و تشدد اور تعصب ایک مذموم اور ناپسندیدہ طرز فکر ہے۔ جس سے ہر ایک کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ہمیشہ توسط و احتیاط اور توازن و اعتدال کی راہ پر گامزن رہنا چاہیے۔ ہاں ان مسائل میں سکوت اور تاہم کا پہلو اختیار نہیں کرنا چاہیے جو کہ اللہ اور سنت رسولؐ سے متصادم ہیں اور بنیادی اصول عقائد میں اختلاف نظر آتا ہے۔

آئین جوان مردان حق گوئی و بے باکی
اللہ کے شیعروں کو آتی نہیں رو باہی
وما علینا الا السلاغ

رُویۃ ہلال شریعت

مولوی قاری ایم بی شیخ فضل اللہ لطیفی ایم اے؛ استاذ دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان رولپور

عَنْهُ وَنُصِّلَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَوْمِ

رُویۃ ہلال کا مسئلہ رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ وَلَا تَقْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو اور جب تک چاند نہ دیکھ لو افطار نہ کرو اور اگر چاند نظر نہ آئے تو تیس دن کی مقدار پوری کر لو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہمینہ کبھی اتیس دن کا ہوتا ہے۔ پس جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو اور اگر تمہارے سامنے ابری غبار ہو جائے تو تیس دن کی گنتی پوری کر لو۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں: ”قول منجمین نامقبول نامعتبر در شرع واعتماد بر آن نہ توان کرد و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واصحاب واتباع رضی اللہ تعالیٰ عنہم وسلف وخلف رحمۃ اللہ علیہم بآں عمل نمودہ اند و اعتناء نکردہ اند“ یعنی شرع میں نجومیوں کا قول نامقبول و غیر معتبر ہے۔ اس پر کھروسہ نہیں کر سکتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نیز سلف و خلف رحمۃ اللہ علیہم نے اس پر عمل نہیں کیا اور نہ اعتبار فرمایا۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا الرؤیتہ و افطروا الرؤیتہ فان غمَّ علیکم فاکملوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ۔ یعنی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم

نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو اور اگر ابر ہو تو شعبان کی گنتی تین سو پوری کرلو۔

عن ابن عباس قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رايت الهلال یعنی ہلال رمضان فقال اتشہدان لا الہ الا اللہ قال نعم۔ قال اتشہدان محمد رسول اللہ قال نعم قال یا بلال اذن فی الناس ان یصوموا غدا۔

یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے عرض کیا ہاں! فرمایا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں! اس نے کہا: ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے بلال! لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”در اس حدیث دلیل ست برآن کہ یک مرد مستور الحال یعنی آن کہ نسق او معلوم نہ باشد مقبول ست خبر و در ماہ رمضان و شرط نیست لفظ شہادت“؛ یعنی اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ ایک مرد مستور الحال یعنی جس کا فاسق ہونا ظاہر نہ ہو۔ اس کی خبر ماہ رمضان میں مقبول ہے اور لفظ شہادت کی شرط نہیں۔ چاند کے ثبوت ہونے کی چند صورتیں ہیں:

اول: چاند کی خبر:- ۲۹ شعبان کو مطلع صاف نہ ہو تو ایک مسلمان مرد یا عورت، عادل یا مستور الحال، خبر سے رمضان المبارک کا چاند ثابت ہو جائے گا اور مطلع صاف ہونے کی صورت میں باوصاف مذکورہ ایک شخص کا آبادی سے باہر کھلے میدان میں یا بلند مکان پر دیکھنا کافی ہے۔ ورنہ ایک کثیر جماعت چاہے جو اپنی آنکھوں سے چاند کا دیکھنا بیان کرے۔ باقی گیارہ مہینوں کے چاند کے لیے مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں دو عادل کی گواہی ضروری ہے اور مطلع صاف ہونے کی صورت میں اتنی بڑی جماعت درکار ہے جس کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً مشکل ہے۔ درمختار مع رد المحتار جلد دوم میں ہے: قبل بلا دعویٰ وبلا لفظ اشہد وحکم ومجلس قضاء للصوم مع علة کغم وغبار خبر عادل او مستور الفاسق اتفاقاً ملخصاً۔ پھر اسی بحث کے چند مضمون بعد ہے: قبل بلا علة جمع عظیم یقع العلم الشرعی وهو غلبة الظن بخیرہم۔ وصح فی الاقصیۃ الاكتفاء بواحد ان جاء من خارج البلد او کان علی مکان مرتفع واختاره ظہیر الدین۔

بحر الرائق جلد دوم میں ہے: اما فی الهلال الفطر والاضحیٰ وغیرہما من الاہلۃ فانہ لا یقبل فیہا الاشہادۃ رجلین اور رجل وامرأتین عدول احرار غیر محدود دین کما فی سائر الاحکام۔

دوم شہادۃ علی الشہادۃ: یعنی گواہوں نے چاند خود نہ دیکھا بلکہ دیکھنے والوں نے ان کے سامنے گواہی دی اور اپنی گواہی پر انہیں گواہ کیا تو اس طرح بھی چاند کا ثبوت ہو جاتا ہے جب کہ گواہان اصل حاضری سے معذور ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گواہان اصل میں سے ہر ایک دو آدمیوں سے کہیں کہ میری اس گواہی پر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے فلاں سنہ کے فلاں مہینے کا چاند فلاں دن کی شام دیکھا۔ پھر ان گواہان فرع میں سے ہر ایک اگر یوں شہادت دیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں نے مجھے اپنی اس گواہی پر گواہ کیا کہ انہوں نے فلاں سنہ کے فلاں مہینے کا چاند فلاں دن کی شام کو دیکھا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری اس گواہی پر گواہ ہو جاؤ۔

در مختار مع رد المحتار جلد چہارم میں ہے: الشہادۃ علی الشہادۃ مقبولة وان کثرت استحسانا۔

فتاویٰ عالمگیری جلد سوم میں ہے: ینبغی ان یذکر الفرع اسم الشاهد الاصل واسم ابیہ وجده حتی لو ترک ذلك فالقاضی لا یقبل شہادتهما۔

سوم: شہادۃ علی القضا: یعنی کسی دوسرے شہر میں قاضی شرع یا مفتی کے سامنے چاند نہ ہونے پر شہادتیں گزریں اور اس نے ثبوت ہلال کا حکم دیا۔ اس گواہی اور حکم کے وقت دو شاہد عادل دارالقضا میں موجود تھے انہوں نے یہاں اگر مفتی کے سامنے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے فلاں شہر کے فلاں مفتی کے پاس گواہیاں گزریں کہ فلاں ہلال کی رویت فلاں دن کی شام کو ہوئی ہے اور مفتی نے ان گواہیوں پر ثبوت ہلال فلاں روز کا حکم دیا اس طرح بھی چاند کا ثبوت ہو جاتا ہے۔

فتح القدیر جلد دوم میں ہے: لو شہدوا ان قاضی بلدۃ کذا

شہد عندہ اثنان برویۃ الهلال فی لیلة کذا وقضی شہادتهما جاز لہذا القاضی ان یحکم بشہادتهما لان قضاء القاضی حجة وقد شہدوا بہ وکذا فی شرح الکنز وکذا فتاویٰ امام الغزری

چہارم استفاضہ یعنی جس اسلامی شہر میں مفتی اسلام مرجع عوام و متبع الاحکام ہو کہ روزہ اور عیدین کے احکام اسی کے فتویٰ سے نافذ ہوتے ہوں۔ عوام خود عید و رمضان نہ ٹھہر لیتے ہوں وہاں سے متعدد جماعتیں آئیں اور سب بیک وقت خبر دیں کہ وہاں فلاں دن چاند دیکھ کر روزہ ہوا یا عید کی گئی تو اس طرح بھی چاند کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ در مختار بحمہ رویت ہلال میں ہے: لو استفاض الخبر فی البلدة الاخریٰ لزمہم علی الصحیح المذہب

اگر صرف بازاری افولہ اڑ جائے اور کہنے والے کا پتہ نہ ہو پوچھنے پر جواب ملے کہ کہ سنا ہے یا لوگ کہتے ہیں تو ایسی خبر پر استفاضہ نہیں۔ نیز ایسا شہر کہ جہاں کوئی مفتی اسلام نہ ہو یا ہو مگر نااہل ہو یا محقق اور معتمد ہو مگر وہاں کے عوام جب چاہتے ہیں عید اور

رمضان خود مقرر کر لیتے ہیں جیسا کہ آج کل عام طور پر پورہا ہے تو ایسے شہروں کی شہرت بلکہ تواریخ بھی قابل قبول نہیں ہے۔
شامی، جلد دوم میں ہے: قال الرحنی معنی الاستفاضة ان تأتي من تلك البلدة جماعات
متعددون كل منهم يخبر عن تلك البلدة انهم صاموا عن روية الامجد والشیوع من غیر علم بین
شاعة كما قد تشیع اخباری تحدث بها سائر اهل البلدة ولا يعلم من اشاعها کم وردان فی اخر الزمان
یجلس الشیطان بین الجماعة فیتکلم بالکلمة فیتحدثون بها ویقولون لاندري من قالها فمثل
هذا لا ینبغی ان یسمع فضلا عن ان یتثبت به حکم قلت وهو کلام حسن اور ایسا ہی فتاویٰ رضویہ جلد
چہارم میں بھی ہے۔

پنج کمال عدت یعنی جب ایک مہینہ کے تیس دن پورے ہو جائیں تو دوسرے مہینہ کا چاند نہایت
ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک گواہ کی شہادت پر رمضان کا چاند نہ آیا گیا اور اس حساب سے تیس دن پورے ہو گئے مگر مطلع صاف ہونے
کے باوجود چاند نظر نہیں آیا تو یہ کمال عدت کافی نہیں بلکہ ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا۔

در مختار مع رد المحتار جلد دوم میں: بعد صوم ثلاثین بقول عدلین حل الفطره بقول عدل لا۔ لکن نقل ابن
الکمال عن لاخیره ان غم هلال الفطر حل اتفاقا: ملخصا۔

اگر چاند شرعی طریقہ سے ثابت ہو جائے تو اہل مغرب کا دیکھنا اہل مشرق کے لیے لازم ہوگا۔ جیسا کہ فتاویٰ الامام الغزالی
ہے: ینلزم اهل المشرق برویة اهل المغرب علی ما هو ظاهر الروایة علیہ الفتویٰ کما فی فتح القدیور والخلاصة۔
جہاں سلطان اسلام اور قاضی شرع کوئی نہ ہو تو شہر کا سب سے بڑا مفتی اس کا قائم مقام ہے اور جہاں کوئی مفتی نہ ہو
تو عامہ مؤمنین کے سامنے چاند کی گواہی دی جائے گی (فتاویٰ رضویہ: جلد چہارم)

حضرت علامہ عبد الغنی قدس سرہ اپنی تصنیف لطیف حقیقۃ ندیہ میں تحریر فرماتے ہیں: اذا خلا الزمان من سلطان
ذی کفایة فالامور مؤکلة الى العلماء ویلزم الامة المرجوع الیهم ویصیرون وراة فاذا عسر جمعهم علی
واحد استقل کل قطر با تباع علمائہ خان کثروا فالمتبع اعلمهم فان استودا اقرع بینهم۔ یعنی جزیانہ
ایسے سلطان سے خالی ہو جو معاملات شرعیہ میں کفایت کر سکے تو سب شرعی کام علماء کے سپرد ہوں گے اور تمام معاملات شرعیہ
میں ان کی طرف رجوع کرنا مسلمانوں پر لازم ہوگا۔ وہی علماء قاضی و حاکم سمجھ جائیں گے۔ پھر اگر سب مسلمانوں کا ایک عالم پر اتفاق
مشکل ہو تو ہر ضلع کے لوگ اپنے علماء کی اتباع کریں۔ پھر اگر ضلع میں عالم بہت زیادہ ہوں تو جو ان میں سب سے زیادہ احکام شرع

جانتا ہوا اس کی پیروی ہوگی اور اگر علم میں برابر ہوں تو ان میں قرعہ ڈالا جائے گا۔

چاند دیکھ کر اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا مکروہ ہے۔ اگرچہ دوسرے کو بتانے کے لیے ہو۔ (بہار شریعت)
در مختار میں ہے: اذا راؤ الهلال يكره ان يشير واليه، یعنی چاند دیکھ کر اس کی طرف اشارہ کرنا مکروہ ہے۔
شہنشاہ ہند اورنگ زیب اپنی تصنیف لطیف فتاویٰ عالمگیری، جلد اول میں رقمطراز ہیں کہ: تکرر الاشارة
عند رؤيته الهلال كذا في الظهيرية: یعنی چاند دیکھ کر اشارہ کرنا مکروہ ہے۔ ایسا ہی ظہیر یہ میں ہے۔

مسلمانوں کو اپنے معاملات میں عربی اسلامی تاریخ و سنہ کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ دوسری تاریخ و سنہ کا اعتبار
کرنا جائز نہیں۔ جیسا کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر کبیر، جلد چہارم میں فرماتے ہیں: قال اهل العلم
الواجب على المسلمين بحكم هذه الآية: ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ان يعتبروا في
بيوعهم ومردديونهم واحوال زكواتهم وساائر احكامهم السنة العربية بالاهلة ولا يجوز لهم
اعتبار السنة العجمية والرومية۔

جنتری

سے چاند کا ثبوت ہرگز نہ ہوگا۔ در مختار میں ہے۔ لاعبرة بقول الموقنين

ولوعد ولا على المذهب۔

شامی، جلد دوم میں ہے: لا يعتبر قولهم بالاجماع ولا يجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه۔

اخبار

اخبار سے بھی چاند کا ثبوت ہرگز نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اخباری خبریں با

اوقات گپ نکلتی ہیں۔ اور خبر صحیح ہو تو بھی بغیر ثبوت شرعی کے ہرگز قابل قبول نہیں۔

ردالمحتار، جلد دوم میں ہے: فانهم لا يشهدوا بالروية ولا على شهادة غيرهم وانما اكلوا
روية غيرهم كذا في فتح القدير۔

خط

خط سے بھی چاند کا ثبوت نہ ہوگا۔ اس لیے کہ ایک تحریر دوسری تحریر سے

مل جاتی ہے۔ لہذا اس سے علم یقینی حاصل نہ ہوگا جیسا کہ ہدایہ میں ہے: الخط يشبه الخط فلا يعتبر۔

در مختار میں ہے: لا يعمل بالخط۔

تار اور ٹیلیفون

تار اور ٹیلیفون بے اعتباری میں خط سے بڑھ کر ہیں۔ اس لیے کہ خط میں

کم از کم کاتب کے ہاتھ کی علامت ہوتی ہے۔ تار اور ٹیلیفون میں وہ بھی مفقود۔ نیز جب گواہ پردے کے پیچھے ہوتا ہے تو گواہی

معتبر نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ایک آواز سے دوسری آواز مل جاتی ہے تو تار اور ٹیلیفون کے ذریعہ گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے
شہنشاہ ہند اورنگ زیب فتاویٰ عالمگیری جلد سوم میں تحریر فرماتے ہیں: لو سمع من وراء الحجاب
لا یسعه ان یشہد لاحتمال ان یکون غیرہ اذا النعمة تشبه النعمة۔

ریڈیو اور ٹیلی ویژن ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں تار اور ٹیلی فون سے زیادہ دشواریاں ہیں البتہ
کہ یہ نئے آلات خبر پہنچانے میں کام آسکتے ہیں لیکن شہادتوں میں معتبر نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ خطا۔ تار۔ ٹیلی فون، ریڈیو،
اور ٹیلی ویژن کی خبروں پر کچھ یوں کے مقدموں کا فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ گواہوں کو حاضر ہو کر گواہی دینی پڑتی ہے پھر فیصلہ ہوتا ہے۔
تعب ہے کہ جب دنیاوی جھگڑوں میں موجودہ کچھ یوں کا قانون ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعہ گواہی ماننے کو تیار
نہیں تو پھر دینی امور میں شریعت کا قانون ان کے ذریعہ گواہی کیوں کر مان سکتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اوپر گزر چکا ہے کہ فان عنم علیکم فاکملوا العدة ثلاثین: یعنی
اگر چاند مشتبہ ہو جائے تو تیس دن کی گنتی پوری کرو۔ (بخاری و مسلم)۔ مگر افسوس ہے کہ موجودہ زمانہ کے بہت سے مسلمان
ان میں اکثر بے نمازی و بے روزہ دار ہوتے ہیں۔ ٹیلی فون اور ریڈیو وغیرہ کی خبر پر ایک منگامہ کھڑا کر کے قیامت برپا کر
دیتے ہیں۔

خدائے تعالیٰ ان ناسمجھ مسلمانوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے
آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ وعلیہم

الجمعین ▲▲▲

جو شخص (قیامت کے دن) نیکی
لے کر آئے گا اس کو اس (کے عقبات) سے
بچر (ہلے) لے گا (کیونکہ نیک عمل کا
اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس کی حیثیت کے
موافق عوض لے کر وہاں اس سے زیادہ
دیا جائے گا جس کا کم سے کم درجہ اس کی
حیثیت سے دیا گیا ہے) اور جو شخص بدی
لے کر آئے گا سو ایسے لوگوں کو جو بدی
کا کام کرتے ہیں اتنا ہی بدلہ لے گا جتنا وہ
کرتے تھے۔ (سورہ قصص)

ڈاکٹر جاوید کا حبیب اردو پگوار کلاڈی آف اسلامک ریسرچ۔ ایس ای ٹی کالج کیمپس۔ چنیوٹ

مولانا حافظ ڈاکٹر بشیر الحق قریشی قادری نے اپنی تصنیف ”مجدد جنوبی ہند حضرت قطب ویلور“ (مطبوعہ: ۱۹۸۹ء) میں زبدۃ العارین حاجی الحرمین حضرت مولانا محی الدین سید شاہ عبد اللطیف قادری نقوی المعروف بہ قطب ویلور قدس سرہ الغزیز کے متعلق یوں تحریر فرمایا ہے۔
 ”سادت حسنی و حسینی کے اس نامور کی مخلص دینی اور علمی خاندان میں ۱۲۰۷ھ ۱۲۹۲ء میں حضرت قطب ویلور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ والد ماجد (حضرت محوی قادری ویلوری) نے عبد اللطیف نام رکھا۔ بڑے ہو کر شاہ محی الدین سے معروف ہوئے۔ اور دنیا سے علم و عرفان میں قطب ویلور کے لقب سے مشہور ہوئے اور یہی لقب نام اور عرف پر غالب آگیا۔“

حضرت قطب ویلور کو بچپن ہی سے حصول علم و عرفان کا بہت زیادہ شوق تھا۔ آپ بے حد زہین تھے۔ چار سال ہی میں مکتب میں داخل ہو گئے۔ چند ہی دنوں میں قرآن ناظرہ معہ تجوید ختم کیا اور دیگر اسباق بھی پڑھنے لگے۔ آپ نے اپنے والد کی زبانی سنا تھا کہ جمعہ کے خطبوں کے درمیان کے وقفہ میں دعا کی قبولیت مستجاب ہے چنانچہ آپ نے ان خطبوں کے درمیان اپنے علم کے لیے دعا کی اور مقبول ہوئی۔ جب آپ آٹھ سال کے تھے تو اس وقت میسور کی جنگ میں ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے ٹیپو کی بیگمات اور شہزادے ویلور کے قلعے میں نظر بند کئے گئے۔ شہزادوں نے حضرت محوی سے عرض کیا کہ آپ کے صاحب زادے کو فتنہ حرب میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بہترین اساتذہ کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت محوی نے ان کی پیشکش قبول کر لی۔ اور حضرت قطب ویلور کو آٹھ سال کی عمر میں ہی اس فن میں بہترین اساتذہ ملے اور آپ نے مہارت حاصل کی۔ فتنہ حرب سیکھنے کے بعد حضرت قطب ویلور دیگر اساتذہ سے فقہ، حدیث، عقائد، ادب و اخلاق، انشاء، تصانیف، صرف و نحو، منطق و کلام، نظریات و عملیات، طبابت، ہندسہ، ہیئت و ریاض و مساحت علم فرائض، اصول حقائق و سلوک وغیرہ کی تکمیل کی۔ (بحوالہ: انوار اقطاب ویلور: مصنف محمد طیب الدین اشرفی منوگیری؛ مطبوعہ ۱۹۶۳ء)

بیس سال کی عمر میں آپ نے کلام اللہ شریف کا حفظ فرمایا اور دو سال میں حفظ مکمل کر لیا۔ حضرت قطب ویلور شیخ عبد الغزیز محدث دہلوی کی تصنیفات سے بہت متاثر ہوئے اور والدہ سے اجازت طلب کی کہ انھیں شیخ موصوف سے مزید کتب کی اجازت دی جائے مگر

آپ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ پہلے وہ یہیں اچھی طرح علم حاصل کر لیں پھر شیخ کے پاس جانا۔ آپ کی والدہ کی اجازت سے مدراس تشریف لائے اور یہاں کے جید علماء سے علوم نقلی و عقلی کی تکمیل کی۔

مدراس کے قیام کے دوران آپ متواتر کتابی مطالعوں میں مہمک رہتے۔ کسی کی مداخلت پسند نہیں فرماتے تھے۔ جب کوئی ملنے آتا تو پہلے ہی طے کر لیتے کہ وہ کتنی باتیں کرے گا۔ اگر جواب ملتا کہ صرف پانچ باتوں پر استفسار کروں گا تو آپ چھٹی بات کا موقع نہیں دیتے اور فوراً آنے والے کو واپس کر دیتے اور مطالعہ میں مہمک ہو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سترہ دنوں میں انگریزی سیکھ لی اور اس میں کافی عبور حاصل کر لیا۔ (صاحب مطلع النور)

مدراس سے جب حضرت قطب ویلور واپس ہوئے تو آپ کی والدہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اب ان کا نوہال دہلی کے سفر پر مہم ہوگا وہ آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی خود سے جدا دیکھنا نہیں چاہتی تھیں۔ اپنی اہلیہ کو فکر مند دیکھ حضرت محوی نے دلاسا دیا اور کہا کہ وہ فکر مند نہ ہوں اور کہا کہ خواب میں جدِ بزرگوار حضرت قمری تشریف لائے اور میرے بچے کو ایک مسندِ مظل پر باعز و وقار بٹھایا۔ لہذا اب دہلی جانے کی نوبت نہ آئے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پینتیس سال کی عمر میں ۱۲۴۲ھ کو حضرت قطب ویلور مدراس سے ویلور بغرض روانہ ہوئے تو ادھر آپ کے والد بزرگوار حضرت محوی اور اُدھر حضرت شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دونوں اپنے خالق سے جا ملے۔ حضرت قطب ویلور کو مسندِ سجادگی سنبھالنی پڑی۔ آپ دہلی کا سفر نہ کر پائے۔

آپ نے اپنے والد بزرگوار ہی کے دستِ حق پرست پر بیعت کی اور خرقہٴ خلافت بھی حاصل کیا۔ ریاضت و سلوک بھی اپنے والد بزرگوار ہی کے زیرِ سایہ طے کیا۔ آپ کو ۱۹۱ سلاسل میں خلافت و اجازت حاصل ہوئی۔ ویلور میں آپ نے فیوض عام میں دلچسپی لی۔ لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آتے اور حلقہٴ مگوش اسلام و عرفان ہوتے۔ وعظ و تقریریں آپ کمال کی حد تک ملکہ رکھتے تھے اور سننے والوں پر جادو سا ہو جاتا تھا۔

آپ کی زندگی طیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے عین مطابقت میں تھی۔ آپ میں سننِ نبوی کی پوری جھلک نظر آتی۔ یہاں تک کہ لباس پوشاک اور وضعِ قطع میں بھی آپ نے اتنا اہتمام برتا کہ شمائلِ نبوی میں جو باتیں پڑھیں اسی کو اپنا شعار بنایا اور ہمیشہ ریاکاری سے بچے رہے۔ خود کو عام مسلمان سے بھی ادنیٰ تر کہا کرتے تھے۔ آپ جب نکلے تو آپ کے ارد گرد لوگوں کا ایسا ہجوم ہوتا جیسے کوئی شاہی سواری گزر رہی ہو۔ آپ میں خلفائے راشدین کی ایک ایک ادا کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ جو دو سخا میں بھی آپ خاندانی روایات کو مدنظر رکھتے تھے۔ علماء و مشائخ کو ہمیشہ ہرید و سوغات، نقد و جنس نہایت احترام سے پیش فرماتے۔ تسخیرِ قلوب کی خاطر غیر مسلموں کو بھی ضرورت سے زیادہ عنایت فرماتے تھے۔ جب کسی سے ملنے تو خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ خود بہت

آپ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ پہلے وہ یہیں اچھی طرح علم حاصل کر لیں پھر شیخ کے پاس جانا۔ آپ کی والدہ کی اجازت سے مدراس تشریف لائے اور یہاں کے جید علماء سے علوم نقلی و عقلی کی تکمیل کی۔

مدراس کے قیام کے دوران آپ متواتر کتابی مطالعوں میں منہمک رہتے کسی کی مداخلت پسند نہیں فرماتے تھے جب کوئی ملنے آتا تو پہلے ہی طے کر لیتے کہ وہ کتنی باتیں کرے گا۔ اگر جواب ملتا کہ صرف پانچ باتوں پر استفسار کروں گا تو آپ چھٹی بات کا موقع نہیں دیتے اور فوراً آنے والے کو واپس کر دیتے اور مطالعہ میں منہمک ہو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سترہ دنوں میں انگریزی سیکھ لی اور اس میں کافی عبور حاصل کر لیا۔ (صاحب مطلع النور)

مدراس سے جب حضرت قطب ویلور واپس ہوئے تو آپ کی والدہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اب ان کا نوہاں دہلی کے سفر پر مسر ہوگا وہ آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی خود سے جدا دیکھنا نہیں چاہتی تھیں۔ اپنی اہلیہ کو فکر مند دیکھ حضرت محوی نے دلاسا دیا اور کہا کہ وہ فکر مند نہ ہوں اور کہا کہ خواب میں جدِ بزرگوار حضرت قرآبی تشریف لائے اور میرے بچے کو ایک مسندِ مظل پر با عز و وقار بٹھایا۔ لہذا اب دہلی جانے کی نوبت نہ آئے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پینتیس سال کی عمر میں ۱۵ شعبان المعظم ۱۲۴۲ھ کو حضرت قطب ویلور مدراس سے ویلور بغرض روانگی دہلی آئے تو ادھر آپ کے والد بزرگوار حضرت محوی اور اُدھر حضرت شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دونوں اپنے خالق سے جا ملے۔ حضرت قطب ویلور کو مسندِ سجادگی سنبھالنی پڑی۔ آپ دہلی کا سفر نہ کر پائے۔

آپ نے اپنے والد بزرگوار ہی کے دستِ حق پرست پر بیعت کی اور خرقہ خلافت بھی حاصل کیا۔ ریاضت و سلوک بھی اپنے والد بزرگوار ہی کے زیرِ سایہ طے کیا۔ آپ کو ۱۹۱ سلاسل میں خلافت و اجازت حاصل ہوئی۔ ویلور میں آپ نے فیوض عام میں دلچسپی لی۔ لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آتے اور حلقہِ مگوشِ اسلام و عرفان ہوتے۔ وعظ و تقریر میں آپ کمال کی حد تک ملکہ رکھتے تھے اور سننے والوں پر جادو سا ہو جاتا تھا۔

آپ کی زندگی ”اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول“ کے عین مطابقت میں تھی۔ آپ میں سننِ نبویؐ کی پوری جھلک نظر آتی۔ یہاں تک کہ لباسِ پونشاک اور وضعِ قطع میں بھی آپ نے اتنا اہتمام برتا کہ شاملِ نبویؐ میں جو باتیں پڑھیں اسی کو اپنا شعار بنایا اور ہمیشہ ریا کاری سے بچے رہے۔ خود کو عام مسلمان سے بھی ادنیٰ تر کہا کرتے تھے۔ آپ جب نکلتے تو آپ کے ارد گرد لوگوں کا ایسا ہجوم ہوتا جیسے کوئی شاہی سواری گزر رہی ہو۔ آپ میں خلفائے راشدین کی ایک ایک ادا کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ جو دو سخا میں بھی آپ خاندانی روایات کو مد نظر رکھتے تھے۔ علماء و مشائخ کو ہمیشہ ہدیہ و سوغات، نقد و جنس نہایت احترام سے پیش فرماتے۔ تسخیرِ قلوب کی خاطر غیر مسلموں کو بھی ضرورت سے زیادہ عنایت فرماتے تھے۔ جب کسی سے ملنے تو خذہ پیشانی سے ملتے تھے۔ خود بہت

کم کھاتے تھے مگر ہما نوں کو شکم سیر ہونے دیتے اور اچھے سے اچھا کھلاتے تھے۔

کسی موقع پر شرپسندوں میں کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ آپ اپنی تقریروں اور غظلوں میں انگریزوں کے خلاف اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی مخالفت میں مسلمانوں کو ابھارتے ہیں۔ یہ خبر جب کمپنی کو ملی تو اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اور آپ نظر بند کر دیے گئے اور پھر آپ کی برات ہوئی۔ اس کی خبر جب ملکہ وکٹوریہ کو ہوئی تو فوراً اس غلط فہمی کے معذرت چاہی۔ رہائی کے بعد جبوں نے آپ سے کہا کہ وہ شرپسندوں کے خلاف اپنی حرمت کا دعویٰ کر دیں۔ مگر حضرت نے یہ کہہ کر تجویز رد کر دی کہ ”میں بلا وجہ کسی کو کیوں تکلیف دوں اور میں اپنی مرضی کو خدا کی ہر مرضی و مشیت پر قربان کر دینا عین کمال سمجھتا ہوں“ حکام یہ سن کر دنگ رہ گئے اور آپ کے خلق عظیم کا بہت گہرا اثر ہوا۔ آپ میں اپنے ابا و اجداد کی تمام خوبیاں کوٹ کوٹ کر بھری تھیں۔

آپ تصرفات و کرامات میں مشہور زمانہ تھے۔

آپ کے ایک مرید جو عابد پرہیزگار اور حاجی بھی تھے اور خلیق بھی۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کا شباب کا زمانہ تھا تو ایک مرتبہ اپنے اہل و عیال سے دور ہو گئے اور اسی جلائی کے عالم میں ان میں گناہ کیو کے ارتکاب کا خطرہ پیدا ہوا اور خواہش برہتی چلی گئی تو رات میں حضرت شیخ (قطب دیوبند) تشریف لائے اور تنبیہ کی اور غصہ میں کہا کہ ”جا آج سے تیری رجولیت سلب کر تا ہوں“ مرید مذکور کا کہنا ہے کہ جب وہ بیدار ہوئے تو خود کو نام و دیا اور تقریباً تین سال تک وہ اسی حالت میں رہے۔ لاکھ علاج معالجہ کیا مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ ایک دن جب وہ دیوبند آئے، تو حضرت شیخ کے بہنوئی مولانا حاجی محمد الدین صاحب جو بہت بڑے صوفی و عالم ہونے کے علاوہ حاذق حکیم بھی تھے، ان سے تشخیص کرائی تو حضرت موصوف نے کہا کہ علاج سے زیادہ اپنے پیروم شد کی بارگاہ میں رجوع ہوں۔ غرض مرید نے حضرت قطب دیوبند کے روبرو جانے سے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے ایک کاغذ کے پرزے میں لکھ کر آپ کے حجرہ میں رکھ دیا۔ جب حضرت قطب دیوبند مسجد میں تشریف لائے تو اپنے مرید کو طلب فرمایا اور کہا: ”آئندہ ہشیار رہنا۔ کبھی ایسی حرکت نہ ہونے پائے۔ بہ سرو جہر خدائے قہار سے خوف کھاتے رہو اور کہا جاؤ تیری رجولیت کو واپس کیا“ رات کو سو کر جب بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو اصلی حالت میں پایا۔

اسی طرح حضرت قطب دیوبند کی ایک اور کرامت بیان کرنے پر اکتفا کرتی ہوں۔

آپ کے انتقال کے بعد ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک قندھاری سید ذاکر نامی شخص حضرت مکان تشریف لائے ایک شب وہ نوجوان بالکل بھوکا سو گئے تو حضرت خادمہ کے خواب میں آکر اس پر آگ بگولہ ہو گئے اور کہا کہ کس طرح ایک مہمان کو بھوکا سونے دیا گیا۔ خادمہ نے کہا کہ حضرت چاول (کھانا) تو ہے مگر سالن ختم ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے کہا اگر سالن نہیں تو چٹنی ہی کھدیتی۔ غرض نوکرانی بیدار ہوئی اور حسب الحکم چاول اور چٹنی اس نوجوان تک پہنچادی۔ نوجوان جاگ کر حیران رہ گیا اور

کہا کہ اس نے اپنے بھوکا ہونے کی کسی کو اطلاع ہی نہیں کی تھی۔ پھر کس طرح معلوم کر لیا گیا۔ تو اُسے حقیقت بتائی گئی وہ حیران رہ گیا۔ آپؐ نے دوبار زیارتِ حرمین اور حجِ مبرور سے سرفراز ہوئے۔ جب حجِ اولیٰ سے فارغ ہوئے تو بے حکم حضور پر نورؐ واپس آئے اور خدمتِ خلق میں مہمک ہو گئے۔ مگر تن ہی پہاں تھا اور آپؐ کی روح مدینہ میں تھی ہمیشہ بے قرار رہا کرتے تھے۔ 24 محرم 280ھ 1863ء شبِ دو شنبہ آپؐ کی والدہ ماجدہ دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ اُس سانحہ کے بعد حضرت قطبِ ولور کو سفرِ حجاز کا بہت زیادہ خیال پیدا ہو گیا اور یہی آرزو تھی کہ باقی زندگی حرمین شریفین کے درمیان گزرے۔ آپؐ کی زبان پر یہی حدیث کثر آجاتی جس کا مفہوم ہے: ”جس کی موت حرمین شریفین کے درمیان ہوئی وہ قیامت تک آمینین سے اٹھایا جائے گا۔“

آپؐ کی دلی تمنا پوری ہونے کا وقت آگیا اور ۳ شوال ۱۲۸۸ھ ۱871ء کو آپؐ سفر پر روانہ ہوئے۔ مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے

آپؐ بمبئی پہنچے اور ۶ رذی القعدہ ۱۲۸۸ھ ۱871ء کو جہاز پر حجاز کے لیے سوار ہوئے۔ آدمی مسافت بھی طے نہیں ہوئی تھی کہ سمندر میں طوفانی صورت پیدا ہو گئی اور جہاز آگے نہیں بڑھنے پڑا تھا بلکہ پیچھے ہٹنے لگا تو لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئیں۔ مسافریں حضرت شیخ کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی۔ آپؐ نے فرمایا: خدا حافظ و ناصر ہے۔ جب جہاز جدہ سے ۱۵۰ میل کے فاصلہ پر تھا کہ ذی الحجہ کا چاند دکھائی دیا۔ حجاجِ ناامید ہو گئے کہ ایسا حج نصیب نہ ہوگا۔ دوسرے دن جہاز جدہ پر لنگر انداز ہو گیا۔ اس طرح حضرت قطبِ ولور جدہ سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے اور حج کے فرائض سرانجام دیے۔ اس سفر میں حضرت بہت بیمار اور ضعیف ہو گئے تھے۔ آپؐ کا دل ڈوبنے لگا تھا کہ وہ حضور پر نورؐ کی شاید زیارت نہیں فرما پائیں گے۔ آپؐ کا گریہ جاری ہو گیا۔ آپؐ نے اسی عالم میں حضور کو صبح صادق کے قریب خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور بہت سے اجنبی لوگ اس میں بھرے پڑے ہیں اور سرکارِ دو عالمؐ تاج دارِ مدینہ تشریف فرما ہیں اور حضرت قطبِ ولور کی جانب متوجہ ہو کر فرماتے ہیں: ”تعال یا ولدی“۔ آپؐ نے بیدار ہو کر لوگوں سے خواب بیان کیا۔ آپؐ میں ایک طاقت سی پیدا ہو گئی اور مدینہ منورہ کے سفر کا آغاز کیا۔ یہ سفر ۲۴ رذی الحجہ کو شروع ہوا۔ ۸ محرم الحرام دو شنبہ کے دن آپؐ کو چار اسہال ہوئے۔ جس سے اور زیادہ کمزوری پیدا ہو گئی آپؐ کے صاحب زادے مولانا رکن الدین سید شاہ محمد قادری زیادہ بے قرار ہو گئے اور رونے لگے تو آپؐ نے فرمایا کہ ”گھبرانے کی بات نہیں۔ غور کرو کہ میرے والد کی عمر شریف ۵ سال کی تھی کہ اس وقت جدِ محترم رحلت فرما گئے اور تم تو ۲۰ سال کے ہو چکے ہو۔ تم اپنی زندگی میں میرے طریقہ کو پیشِ نظر رکھو....“ اس طرح بہت سی نصیحتیں کیں۔

آپؐ نے وصیت فرمائی کہ اگر آپؐ کی رحلت ہو جائے تو آپؐ کی قبر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے یائنتی بنائی جائے آپؐ نے وہیں اپنے فرزند کو فرقہٴ خلافت و دستارِ عطا کی اور خلافت نامہ تیار کر کے دے دیا۔

حافظ شیرالحق قریشی اپنی تصنیف ”مجاہد جنوبی ہند حضرت قطب ویلور“ میں رقمطراز ہیں :

”مورخہ الحرم الحرام ۱۲۸۹ھ م ۱۸۷۲ء پمچشنبہ کا روز تھا کہ حضرت کی آواز لپست ہو گئی اور لب مبارک ہلنے لگے مولوی سید شہاب الدین کان لب مبارک کے قریب لے گئے تو صاف یہ صدا سنی: ”لقد نظر اللہ الی“ اور حضرت کے داماد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سر بالین کھڑا ہوا تھا۔ حضرت کا سر بائیں طرف جھکا تو میں سمجھا کہ شدت ضعف سے جھکا ہے۔ دیکھا تو لب ہلتے ہیں نزدیک سے سنا زبان پر لا الہ الا اللہ جاری تھا۔ اسی حالت میں اس منہج عالم و عرفاں اور مجمع کمالات ہستی نے عصر کے وقت بیاسی سال کی عمر میں دنیا سے کوچ فرمایا۔“

اتفاقاً جس شب حضرت نے رحلت کی اسی شب آپ کے بھانجے مولانا سید محمد قادری بھی اسہماں اور قے میں اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اسی شب حاکم مدینہ کے خواب میں حضور اکرم ﷺ تشریف لائے اور فرمایا کہ میرا فرزند فلاں مقام پر ہے جاؤ اور اس کی تدفین کا انتظام کرو۔ آپ کے ساتھ حج کو جانے والوں کا بیان ہے کہ وہ حاکم نعش مبارک سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ اس نے اپنا خواب بیان کیا جمعہ کا دن تھا۔ دونوں جنازے مسجد نبویؐ لائے گئے اور آپ کے جنازے میں ستر ہزار زائرین شریک ہوئے۔ پھر حنت البقیع میں حضرت امام حسنؑ کے پائنتی حسب وصیت دونوں ایک ہی قبر میں مدفون ہوئے۔ حضرت مولانا سید محمد قاسم ویلوری صاحب نے آپ کا قطعہ تاریخ فارسی میں یوں کہا ہے: ۵

چول زد دنیا محی الدین عبد اللطیف شیخ وقت و عابد و شاغل برفت
گفت تاریخ و فانش با تفسر صاحب دین عارف کامل برفت

۱۲۸۹ھ

بقیہ مضمون ”ہنرِ پشیم عداوت“ ص ۱۱۷ سے آگے ...

کیا اُن چار ہزار علمائے آپ کو عطا تعلیم دی !!

کیا لاکھوں فضلاء نے یوں ہی آپ کو استاذ تسلیم کر لیا !!

کیا لاکھوں فقہاء و محدثین نے یوں ہی ایک ناواقف اور جاہل کو سراج الامۃ مان لیا !!!

کیا وہ سب حضرات حق پر تھے یا یہ حاسدین و معاندین حق پر ہیں یہ ہم خدا کے حوالے کرتے ہیں ...

و سیعلم الذین ظلموا انا منقلب ینقلبون ۔

کہ بہت جلد ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس جگہ پر کڑوٹیں لے رہے ہیں

◆ شخصیات

ہنرِ چشمِ عداوت.....

افضل العلماء مولوی حافظ محمد عین الدین باقوی ارکونی۔ مدرس دارالعلوم سعیدریہ۔ گزیا تم

علامہ ابن قیمؒ اپنی کتاب ”اعلام الموقعین“ میں لکھتے ہیں کہ نبی کریمؐ کی تبلیغ دو طرح کی تھی۔ ۱۔ الفاظِ نبوت کی تبلیغ ۲۔ معانی نبوت کی تبلیغ! قرآن و حدیث کے معانی و مطالب، حقائق و دقائق کی تبلیغ کرنے والے فقہائے کرام ہیں۔ جن کو خدا کی طرف سے مسائل کے استخراج و استنباط کی نعمت عظمیٰ عطا کی گئی۔ جس کے ذریعہ وہ حلال و حرام کے ضابطے بنانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہیں فقہائے کرام کے ذریعہ تاریکیوں میں سرگرداں لوگ راستے معلوم کرتے ہیں۔ درحقیقت یہی فقہائے کرام بخوم ہدایت ہیں، راہ حق کے روشن مینار ہیں۔ دینِ مبین کے چمکتے چراغ ہیں۔ مختصراً اگر کہنا ہو تو احکامِ شریعت میں ہم سب کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔

احکامِ شرعیہ کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ تحقیقی (۲۔ تقلیدی۔ جیسا کہ حضرت علامہ شاہ محمد اسماعیل شہید اپنی کتاب ”منصبِ امامت“ میں لکھتے ہیں: ”انبیاء و کما علم تحقیقی علم تھا۔ جس کے حاصل کرنے کے دو طریقے تھے۔ ۱۔ اجتہادی ۲۔ الہامی۔ پس احکامِ شرعیہ میں انبیاء و کرام کے مشابہ علم یا تو مجتہدین کو ہوگا یا ملہمیں کو ہوگا۔ جوں کہ کشف و الہام کی طرف احکام کی نسبت اوائل امت میں معروف نہ تھی لہذا اس فن میں انبیاء و کرام کے مشابہ مجتہدین ہیں“ (منصبِ امامت)

یوں تو دنیا میں بہت سارے فقہائے کرام اور مجتہدین پیدا ہوئے۔ لیکن امت کے درمیان چند اشخاص ہی معروف و مشہور ہوئے اور اس فنِ اجتہادی میں نبی کریمؐ سے مشابہتِ تامہ چند ہی حضرات کو نصیب ہوئی۔ ان میں سب سے زیادہ مقبولیت سراجِ الامت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت تابعی المتوفی ۱۵۰ھ کو ہی نصیب ہوئی۔ یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے کہ آدمی جس قدر باکمال اور باصلاحیت ہوگا اس کے اتنے ہی حاسدین پیدا ہوں گے تاریخ کے اوراق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں تخلیقِ آدمؑ پر شیطان نے حسد کی۔ اسی طرح ہر دور میں۔

انبیاء کرام کے کمالات و معجزات پر مخالفین حدود و چوہ میگوئیاں کرتے رہے۔ یہاں تک کہ سرور کونینؐ کے کمالات پر حاسدین نے انگشت زنی کی ہر طرح کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے تھے۔ حسد و مخالفت کا یہ سلسلہ نہ صرف دورِ انبیاء تک محدود رہا بلکہ دورِ صحابہؓ تا بعین، ائمہ مجتہدین میں بھی جاری رہا اور ہنوز جاری ہے۔

الغرض! کسی فن میں جہاں کوئی عبور حاصل کر لیتا ہے تو وہیں سے حسد و عناد کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ بغض و حسد عداوت کی آگ سلگ جاتی ہے۔ جیسا کہ علامہ شیخ سعدیؒ نے فرمایا: س

ہنر بخشیم عداوت بزرگ تر عیبست گلست سعدی در حشیم دشمنان خارست

یعنی عداوت کی آگ لگھوں میں بڑے بڑے ہنر بھی عیب معلوم ہوں گے اور دشمن کی نگاہ میں پھول بھی مثل خار ہیں۔ یہی کچھ امام اعظم ابوحنیفہؒ کے ساتھ پیش آیا۔ چونکہ آپ کا مقام بلند ترین کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ (ان میں سے گیارہ انفرادی اور امتیازی خصوصیات ایسی ہیں جن میں امام اعظمؒ دیگر ائمہ مجتہدین سے منفرد ممتاز ہیں۔

پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ آپؒ قرنِ ثانی میں پیدا ہوئے جس کے خیر ہونے کے متعلق حضورؐ نے بشارت دی۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت ساری بشارتیں ہیں جو زبانِ رسالت مآبؐ سے آپؒ کے متعلق دی گئیں۔ چنانچہ حضور پر نورؐ نے ارشاد فرمایا: لو کان الایمان عند الثریا و فی روابیہ لو کان الایمان معلقاً بالثریا و فی حدیث قیس لانتالہ العرب لنتالہ رجالہ و فی مسلم لنتالہ رجل من ابناء فارس (متفق علیہ) کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہو اور اہل عرب اس کو نہ پاسکتے ہوں تو بھی اس کو ایک فارسی آدمی پالے گا۔

شارح حدیث علامہ جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں: امام اعظمؒ کی بشارت اور فضیلت پر یہ حدیث بنیادی اور صحیح ہے جس پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔

اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا: ترفع زینۃ الدنیا سنة خمسین ومائۃ: کہ دنیا کی زینت شہ سالہ ہجری میں اٹھالی جائے گی۔

اس حدیث سے امام کر درگئی نے امام اعظمؒ کو مراد لیا ہے۔ کیوں کہ تمام مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ امام صاحبؒ کی وفات شہ سالہ ہجری ہوئی۔ چونکہ آپؒ قرنِ ثانی میں پیدا ہوئے جس کے خیر ہونے سے متعلق رسول اکرمؐ نے یوں ارشاد فرمایا: خیر القرون قونی ثل الذین یلونہم ثل الذین یلونہم یعنی سب زمانوں سے بہترین زمانہ میرے صحابہؓ کا زمانہ ہے اس کے بعد تابعین کا اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد نبویؐ ہے:

طوبی لمن رانی وراى من رانی ولمن رانی من رانی یعنی مبارک ہو اس شخص کے لیے جو مجھے دیکھا ہو اور اس شخص کے لیے بھی خوشخبری ہے جو مجھے دیکھے ہو ے کو دیکھا ہو اور اس شخص کے لیے بھی بشارت ہے جو میرے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو۔

مذکورہ دونوں حدیثوں میں پہلا دور صحابہ کا ہے اور دوسرا تابعین کا اور تیسرا تبع تابعین کا ہے اور امام اعظم کا دور تابعین کا دور ہے خویر و بھلائی کا دور ہے۔

دوسری خصوصیت یہ کہ آپ کو بہت سارے صحابہ کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔ چنانچہ مصنفین کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی نے آٹھ صحابہ کرام اور ایک صحابیہ سے حدیث پاک سنی ہے۔ جن کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں۔

۱۔ حضرت انس بن مالکؓ	۲۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیؓ	۳۔ حضرت وائلہ بن اسقعؓ
۴۔ حضرت عمر بن حریثؓ	۵۔ حضرت عبداللہ بن انسؓ	۶۔ حضرت جابر بن عبداللہؓ
۷۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جزءؓ	۸۔ حضرت مقفل بن یسارؓ	۹۔ حضرت عائشہ بنت عبد

رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ کی آپ نے زیارت کی۔

تیسری خصوصیت یہ کہ امام اعظم نے حضرات تابعین کے زمانہ میں اجتہاد کیا اور فتویٰ جاری کئے اور بہت سارے تابعین آپ کے اجتہاد اور فتوؤں کی مدح سرائی کی اور تسلیم کیا۔ چنانچہ امام اعظمؒ سے مروی ہے کہ امام اعظمؒ باریک غوامض میں فقہ کے مواقع کو اچھی طرح جانتے تھے۔

اسی طرح قاضی ابوالقاسم بن کاس نے علی بن مسہر سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت اعظمؒ کو یہ کہتے سنا کہ مناسک حج امام ابو حنیفہؒ سے لکھاؤ اس لیے کہ میں حج کے فرائض و واجبات، نوافل و مستحبات کو ان سے زیادہ جاننے والا کسی کو نہیں دیکھا۔

اسی سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ امام اعظمؒ عہدِ تابعین میں اجتہاد و فتوے میں سب پر فائق تھے۔

چوتھی خصوصیت یہ کہ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین جن میں آپ کے مشائخ بھی موجود ہیں آپ سے روایت کئے ہیں۔ ابو محمد حارثیؒ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہؒ کی فضیلت پر صرف ائمہ کبار کی روایت سے استدلال کیا جائے تو یہی کافی ہے۔

چنانچہ عمرو بن دینار وغیرہ نے آپ سے روایت کی ہے۔ حالانکہ وہ امام صاحب کے شیوخ میں سے ہیں۔

پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے چار ہزار تابعین سے علم حاصل کیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابو مؤید موفی بن احمد خزازی نے محمد بن علی زرخیری سے روایت کی ہے امام ابو حفص کبیر نے امام ابو حنیفہ کے اساتذہ کے شمار کرنے کا حکم دیا حکم کے مطابق شمار کئے گئے تو ان کی تعداد چار ہزار سے تجاوز کر گئی۔ اسی طرح خطیب بغدادی اور ابو عبد اللہ بن حنبل نے ربیع بن یونس سے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار میں گئے۔ اس وقت اس کے پاس عیسیٰ بن موسیٰ موجود تھے انہوں نے امام صاحب کے متعلق فرمایا: ”یہ فی زمانہ عالم الدنیا ہیں“ اس پر منصور نے پوچھا: آپ نے علم کس سے حاصل کیا؟ امام صاحب نے جواب دیا: اصحاب عمر بن خطاب سے عمر بن الخطاب کا علم، اصحاب علی سے علی کا علم، اصحاب عبداللہ بن مسعود سے ان کا علم، اصحاب عبداللہ بن عباس سے ان کا علم۔ نیز آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس کے زمانہ میں روئے زمین پر ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ یہ سن کر منصور نے کہا ”تم نے اپنی مضبوطی ہر طرح سے کر لی۔“

چھٹی خصوصیت یہ کہ آپ کو جتنے لائق و فائق ہزاروں شاگرد ملے ایسے شاگرد ائمہ مجتہدین میں سے کسی مجتہد کو نہیں ملے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ امام صاحب سے علم حاصل کرنے والوں کی تعداد ہزاروں سے زیادہ ہے جن کا تعلق اسلامی دنیا کے مختلف شہروں سے ہے۔ مثلاً مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، دمشق، بصرہ، وسط، موصل، جزیرہ، رملہ، مصر، یمن، یمامہ، بحرین، بغداد، اہواز، کرمان، اصفہان، حلوان، استرآباد، ہمدان، ہماوند، ری، دامغان، طبرستان، جرجان، نساپور، سرخس، نسا، بخارا، سمرقند، مرو، ترمذ، ماوراءالنہر، ہرات، قوستان، خوارزم، سجستان، مدائن، حمص، مصیصہ وغیرہ۔ خطیب بغدادی نے ابن کرامہ سے نقل کیا ہے کہ ایک دن ہم لوگ وکیع بن جراح کے پاس تھے مجلس میں ایک شخص نے کہا: ابو حنیفہ غلطی کس طرح کر سکتے ہیں جب کہ ان کے ساتھ ابو یوسف، زفر، محمد اپنے قیاس اور اجتہاد کے ساتھ اور یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ، حفص بن غیاث، جابان اور منزل جیسے حفاظ حدیث اور معرفت حدیث کے حامل اور قاسم بن معن بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود جیسے عربیت اور لغت کے امام اور ابو داؤد بن نصیر طائی اور فضیل بن عیاض جیسے زاہد و عابد موجود ہیں۔ نیز فرمایا جس کے ہم نشین ایسے کبار علماء ہوں وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ اگر غلطی کرے گا تو وہ اسے صحیح کی طرف لوٹا دیں گے۔

ساتویں خصوصیت یہ کہ سب سے پہلے فقہ کی تدوین آپ نے کی اور کتابوں کو فقہی ابواب پر ترتیب دیا آپ کے اس طریقے کو دیکھ کر امام مالک بن انس نے موطا کی ترتیب میں یہی طریقہ اپنایا۔ امام صاحب سے پہلے کسی نے ایسا

نہیں کیا تھا۔ کیوں کہ صحابہ و تابعین اپنے حفظ پر اعتماد کرتے تھے۔ امام اعظمؒ نے علم کو بے ترتیب پھیلتے دیکھا تو خوف محسوس کیا کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ لہذا اس کو فصول و ابواب پر مرتب کیا۔ اسی طرح امام اعظمؒ ہی پہلے و شخص ہیں جنہوں نے کتاب الفرائض اور کتاب الشروط وضع کی۔

آٹھویں خصوصیت یہ کہ آپؒ کے مسلک کی ان ملکوں میں اشاعت ہوئی جہاں اور کوئی مسلک تھا ہی نہیں مثلاً جیسے ہندوستان، سندھ، روم، ماوراءالنہر، اور عجم کے اکثر ممالک وغیرہ۔ (۷۲۳) کیوں کہ وہاں کے اکثر لوگ علم و فہم کے غم درخشاں تھے، ایسے لوگ بھی آپؒ کے مسلک کو اپنایا۔

نویں خصوصیت یہ ہے آپؒ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے اور اہل علم حضرات پر خرچ کرتے تھے۔ ہدیہ تحفے امراء اور وزراء کے قبول نہیں کرتے تھے۔ اپنے گھروالوں پر جس قدر اشیا خریدتے تھے اسی قدر اہل علم حضرات کے لیے خریدتے اور تحفہ ان کو عطا کر دیتے تھے۔

دسویں خصوصیت یہ ہے کہ آپؒ کثرت عبادت، زہد و تقویٰ، قیام اللیل، امانت و دیانت، خشیت الہی، لایعنی امور سے کنارہ کشی، کثرت تلاوت جیسے بہت سارے اخلاق کریمہ اور اوصاف جمیلہ سے متصف تھے۔ چنانچہ علامہ حافظ ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ امام اعظمؒ کی عبادت خاص کر تہجد اور قیام اللیل خبر متواتر کے ساتھ ثابت ہے۔

ضحاک بن مخلدؒ فرماتے ہیں امام اعظمؒ رات کو نماز میں لمبا قیام فرمایا کرتے تھے جس کی وجہ سے آپؒ کا نام ہی و تدکیل پڑ گیا تھا۔ حفص بن عبد الرحمنؒ سے مروی کہ امام صاحبؒ تیس سال تک ایک رکعت میں سارا قرآن مجید پڑھ کر قیام اللیل فرمایا۔ اسد بن عمرؒ سے روایت ہے کہ امام صاحبؒ نے ۴۰ سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اکثر ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لیتے تھے۔

علامہ صمیریؒ نے امام یوسفؒ سے روایت کی ہے کہ امام صاحبؒ ہر دن ایک قرآن ختم کرتے تھے اور رمضان میں عید کے دن اور رات ملا کر کل ۶۲ قرآن ختم کرتے تھے اور مال خرچ کرنے میں سخی، علم سکھانے میں صابر اور لوگوں کے طعن و تشنیع بہت برداشت کرتے تھے اور صبر کرتے اور بہت کم غصہ کرتے تھے۔

آپؒ کے خوف خدا وندی اور خشیت الہی کے متعلق یزید بن کُمیت جو ایک صالح اور نیک بزرگ تھے روایت فرماتے ہیں کہ امام صاحبؒ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عشاء کی امامت علی بن حسینؒ نے کی۔ مؤذن نے جس میں سورہ اذالزلزلت کی قرات کی، امام صاحبؒ بھی شریک جماعت تھے۔ جب نماز ہو چکی اور لوگ چلنے لگے تو میں نے امام صاحبؒ کو دیکھا کہ

بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں اور لمبی لمبی سانس لے رہے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بھی چلوں تاکہ میری طرف سے آپؐ کا دھیان نہ بٹے یہ سوچ کر میں چلا گیا جب صبح صادق کے بعد واپس آیا تو آپؐ اپنی ڈاڑھی پکڑ کر رو رو کر یہ کہہ رہے تھے : ۵

یا من یجزی بمثقال ذرۃ خیر خیراً و یا من یجزی بمثقال ذرۃ شر شراً

اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی دے گی اے وہ ذات جو ذرہ برابر برائی کا بدلہ برائی دے گی۔

اپنے بندے نعمان کو آگ سے اور اس کی برائی سے جو آگ کے قریب کرے حفاظت فرما اور اس کو وسیع رحمت میں داخل فرما۔ یزید بن کئیت کہتے ہیں کہ میں نے اذان دی اور آپؐ کے قریب جا کر کہنے لگا فجر کی اذان ہو گئی تو آپؐ فوراً فجر کی دو رکعت سنتیں پڑھی اور رات کے وضو سے ہی فجر کی فرض نماز ادا کی۔

اسی طرح ابو محمد حارثی اور محمد بن حماد بن مبارک مصص نے سیرت امام ابو حنیفہؒ میں یزید بن کئیت سے روایت کی ہے کہ میں نے ایک آدمی کو امام صاحب سے کہتے سنا اَتَّقِ اللہَ (اللہ سے ڈرو) یہ سنتے ہی امام صاحب پسینہ پسینہ ہو گئے اور چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور آپؐ نے سر جھکا لیا پھر فرمایا : اے بھائی! اللہ تجھ کو جزائے خیر دے۔ جس وقت لوگوں کے زبان سے علم کے نورے ابل رہے ہوں اور وہ اپنے نیک عمل پر پھولے نہ سماتے ہوں تو ایسے وقت وہ ایسے بزرگوں کی طرف بہت محتاج ہوتے ہیں۔ جو انھیں اللہ کی یاد کی طرف بلاتے ہیں تاکہ نیت خالص ہو جائے اور نیک عمل سے ان کا مقصد اللہ کی ذات ہو جائے۔

آپؐ کے زہد و تقویٰ تو کیا کہنا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں کوفہ میں داخل ہوا اور لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں سب سے بڑے زاہد کون بزرگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو حنیفہؒ! قاضی ابو عبداللہ صیری نے حسن بن صالح سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا ابو حنیفہؒ بڑے پرہیزگار اور حرام سے بے حد محتاط رہتے تھے۔ بہت سے حلال مال کو بھی شبہ کی بنا پر چھوڑ دیتے تھے۔ میں کسی فقیہ کو کبھی اپنی جان اور اپنے علم کی آپؐ سے زیادہ حفاظت کرنے والا نہیں دیکھا۔ آپؐ کی تمام تر تیاری آخرت کے لیے تھی۔

آپؐ کی گیارہویں اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ آپؐ نے مظلوم، مجبوس اور مسموم کی حالت میں اپنی جان جانِ آفریں کے سپرد کی۔ واقعہ اس طرح ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام صاحبؒ کو کوفہ سے بغداد بلوایا اور حکم دیا کہ آپؐ قاضی القضاۃ کا عہدہ قبول کر لیں۔ مگر آپؐ نے اس سے انکار کر دیا۔ اس پر خلیفہ نے قسم کھائی کہ عہدہ فضا قبول نہ کر میں تو قید کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ آپؐ قید کر دیے گئے اور آپؐ کو بہت ساری اذیتیں دی گئیں۔ مگر پھر بھی آپؐ انکار کرتے ہی رہے

تو ابونصور نے اور زیادہ سختیاں دینی شروع کر دیں اور حکم دیا کہ روزانہ آپ کو قید خانہ سے باہر لایا جائے اور دس کوڑے لگائے جائیں اور بازاروں میں گھمایا جائے۔

چنانچہ خون سے لت پت بازاروں کا گشت کرایا گیا۔ کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ دس دن یہ انسانیت سوز ظالمانہ حرکت ہوئی۔ ابو محمد جارفی نے محمد بن مہاجر سے روایت کی ہے کہ ابو حنیفہ کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا گیا کہ اس کو نوش فرمالیں آپ نے پیئے سے انکار کر دیا۔ متعدد بار پیش کیا گیا۔ ہر بار آپ نے انکار فرمایا اور یہ کہتے رہے مجھے معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے۔ میں اپنے قتل کی مدد نہ کروں گا۔

آخر آپ زمین پر گرے گئے اور زہر زبردستی مخلوق سے اتار دیا گیا جس سے آپ وفات پا گئے۔ (ان اللہ)
ایسی بے پناہ خصوصیات کے مالک حضرت سید لائئہ امام المتقین امام عظیم ابو حنیفہ نعمان بن ثابتؒ کے خلاف کیجڑ اچھالنے والے حاسدین خدا اور اس کے رسولؐ کو کیا جواب دیں گے؟ کیوں کہ تمام اعتراضات کا بالکل جواب دے دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود پھر اعتراضات اور وہی طوطے کی رٹ لگانا کیسی عقلمند کام نہیں ہے۔

ان حاسدین کی تمام شکایتیں معنی برحسد ہیں اور آپؐ کے دامانِ سدا بہار کو داغدار بنانے کی ناپاک کوشش ہے۔ ایسے ہی معاذین کے متعلق حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا: جو آدمی کسی مسلمان کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر کے مشہور کرے گا کہ وہ اس سے بری ہے صرف اس سے اس کو بدنام کرنا مقصد ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے کہ اس کو جہنم میں روکے رکھے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرمؐ کو کہتے سنا کہ آپؐ نے فرمایا: جو بھی کسی مؤمن پر ایسا عیب لگائے گا جو اس میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنمیوں کے خون و پیپ میں رکھیں گے۔

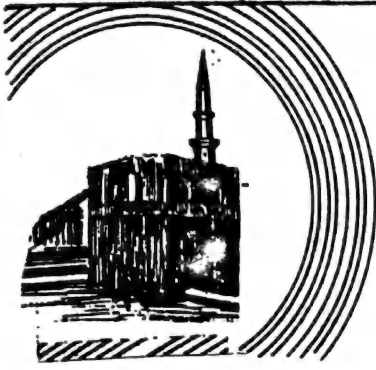
آج کل ایک فرقہ جو امام عظیمؒ کے متعلق غلط باتیں پیش کر رہا ہے جن کا صدر ایسے شخص سے بھی ہو نہیں سکتا جس میں لدنی درجہ کی بھی دینداری ہو۔ لیکن یہ باطل فرقہ ایسی بابرکت ذات کی طرف ایسی باتیں منسوب کر رہا ہے جن کے زہر و تقویٰ، غور و فکر، فہم و تدبیر، اخلاق و اطوار، عادات و کردار، حسن عبادت، فراست و صداقت، علم و درایت کی شہادت ان بزرگوں نے دی ہے جنہوں نے ان کو اور ان لوگوں نے بھی دی جو ان کو نہیں دیکھا ہے

کیا وہ سب یکتائے روزگار علماء و فقہاء نے آپؐ کی جھوٹی تعریف کی؟

کیا وہ سب مردانِ خدا دروغ گوئی پر متفق تھے؟

کیا وہ سب ان باطل فرقوں کی طرح غیر ملکی ہڈیوں کے خواہاں تھے؟

(بقیہ صفحہ ۱۱۲ پر ملاحظہ ہو۔)

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

محبت و معرفت الہی

خواجہ محمد بیابانی نور حشتی قادری۔ ادیب کامل۔ (علیگ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هُوَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

مناجات

رحم کر ہم پر تو ہے رب رحیم	اور بچا فتنہ سے ہم کو اے کریم
اور ہمیں تیری محبت ہو نصیب	دوستوں کی تیرے لفت ہو نصیب
تجھ سے جس کو ہو محبت اے خدا	ہم کو بھی ہو اس سے الفت اے خدا
دے ہمیں اپنی محبت اس قدر	ہر محبت سے بھی ہو وہ بیشتر
ہم ہیں ایسے دل کے تجھ سے خواہگار	عشق میں تیرے رہے جو بیکار
دل وہ دے یا رب جو ہو درد آشنا	اور وہ دل دے جو ہو تیرا مبتلا

حضرت الحاج مولانا ابوالحسنات سید عبداللہ بادشاہ صاحب نقشبندی وقادری قدس اللہ سرہ العزیز نے حضرت

عبدالرحمن جامی قدس اللہ سرہ کے نعتیہ اشعار کا خلاصہ مطلب تحریر فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے :۔

ز محجوری برآمد جانِ عالم ترحم یابنی اللہ ترحم

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا امت سے آپ کو دور ہو جانا ایسی مصیبت ہے کہ اس کے برابر اور کوئی مصیبت نہیں یا نبی ہم پر بھی ایک رحمت کی نظر فرمائیے۔

ز آخر رحمتہ للعالمین ز محروماں چہ اغافل نشین

اے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت سیدھے راستہ سے دور رہ کر اپنے نافرمانوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ خدا را ذرا اس امت کی خبر لیجیے۔

زخاک لے لالہ سیر انجینر چونرگس خواب چنڈاز خواب برغیز
 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرِ مطہر سے نکل آئیے کب تک آرام فرمائیں گے، ذرا امت کی بربادی کو دیکھیے :
 بروں آدرس راز بردیمانی کہ روئے تست صبح زندگانی !
 ہمیں چادر سے سر مبارک نکالے۔ آپ کا چہرہ مبارک امت کے لیے باعث تسلی ہے۔
 شب اندوہ مارا روز گھبراواں زرویت روز مافیروز گرداں
 ہمارے غم و مصیبت کی رات کو ختم کر کے خوشی و فرحت کا دن نکالے۔ آپ کے چہرہ مبارک سے ہمارے دن کو فتح و نصرت کا دن بنائیے
 بہ تن در پوش عنبر لہجے جامہ ہر سر بر بند کا فوری عمامہ
 جسم مبارک پر عنبر کی بور کھنے والے جامہ اور سر مقدس و مبارک پر کا فوری عمامہ مزین فرمائیے۔
 ادیم طایفی نعلین پاکن ! شرک از رشتہ جاہلے ماکن
 طائف کے چمڑے کی نعلین قدم مبارک میں پہنئے۔ اس نعلین کے تسمے ہماری جان کو بنائیے :
 جہانے دیدہ کردہ فرش راہند چو فرش اقبال پا بوس تو خواہند
 ایک جہان دیدوں کا فرش بچھانی ہے۔ آپ کے قدم بوس کو اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم !
 زحجرہ پائے در حرم نہم بفرق خاک رہ بوساں قدم نہم
 حجۃ مبارک سے حرم شریف کے صحن میں تشریف لائیے۔ ہمارے سر آنکھوں پر چل کر سرفراز فرمائیے :
 بدہ دستے زیبا افتادگاں را ! بکن دلدارے دل دلاگاں را
 امت کی کشتی مصائب کے بھنور میں بچھنی ہے۔ اس کو پار لگائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصیبت زدوں کو تسلی دلائیے
 حضرت جاعی علیہ الرحمہ والرضوان کی یہ گزارش سمع مبارک تک تو پہنچ چکی ہے۔ اب امت مسلمہ کا یہ معروضہ بھی قبول فرمائیے جو رسمی اسلام پر چلنے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں ہم میں حقیقی عشق اسلام پیدا کر دیجئے :
 حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے : کُنْتُ كَثْرًا مَخْفِيًا فَاحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ
 یعنی میں ایک مخفی خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو تخلیق فرمایا۔ مخلوق میں سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ جیسا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ، اول ما خلق الله نوري و كل خلوق من نوري : یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے تمام مخلوق

کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت اور معرفت گردانا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ**؛ یعنی میں نے جن وانس اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ جس کی تفسیر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے **لِيَعْرِفُونِ** سے کی ہے۔ یعنی عبادت کرنے سے، بندگی کرنے سے مراد معرفت الہی کا حصول ہے۔ معرفت الہی ایک عطیہ خداوندی ہے، آتش شوق و وجد ہے۔ عارف کو سوائے محبوب ازلی کے قرار نہیں ملتا۔ یار کے مشاہدہ سے ہی شاد رہتا ہے۔ عمرو بن عثمان مکی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ عارفین کے قلوب مشامِ رُوحِ تعالیٰ اس حال میں کرتے ہیں کہ فقط حق ظاہر ہوتا ہے اور خلق مخفی۔ گویا وہ ہر شے میں اسی کو دیکھتے ہیں۔ اور جملہ کائنات کا اسی کی آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس طرح وہ بیک وقت حاضر بھی ہوتے ہیں اور غائب بھی اور دونوں حالتوں میں صرف اللہ ہی کو موجود پاتے ہیں۔ الغرض وہ اللہ کو ظاہر و باطناً اور اولاً و آخراً دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** یعنی وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہی سب کو جانتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ ارشاد بھی موجود ہے۔ **وَكَانَ اللَّهُ وَلِمَ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ**؛ یعنی اللہ ہی تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے موجود نہیں تھی۔ اللہ کے سوا غیر معدوم تھا۔ **وَهُوَ الْإِلَهُ الْكَامِلُ** اور وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ یعنی اب بھی حق تعالیٰ موجود ہے۔ اور غیر معدوم یعنی غیر موجود نہیں ہوا ہے۔ اس مطلب کو حضرت سید شاہ کمال الدین حسینی المتخلص بہ کمال قدس سرہ نے ایک شعر میں بہت خوب فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیں: ۛ

خدا موجود تھا اول نہ تھا غیر وہ غیر اب بھی عدم ہے گر تو سمجھے (کمال)

حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے، جو دراصل حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے: **مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ** یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچانا تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جس کی وضاحت عام فہم انداز میں حضرت سید شاہ کمال علیہ الرحمہ نے اس طرح فرمائی ہے: ۛ

حق شناسی کا گہر نہ ہونا خود شناسی سے بہرہ ور ہونا

مطلب یہ ہے کہ معرفت خداوندی کا ہنر حاصل کرنے کے لیے سالک کو اپنی پہچانت کے علم سے خوب بہرہ ور ہونا لازمی ہے۔ آگے فرماتے ہیں: ۛ

معرفت کی ہوا میں اڑنے کو عینیت غیریت دو پر ہونا

صوفیائے کرام کے نزدیک مسئلہ عینیت و غیریت بہت معرکہ آرا مسئلہ ہے۔ ان حضرات کے نزدیک یعنی متعین صوفیائے کرام کے پاس خدا اور بندے میں نسبت عینیت حقیقی اور غیریت حقیقی کی ہے۔ خدا میں اور بندے میں حقیقی غیریت ہے اور حقیقی عینیت ہے جو اس مسئلہ کو خوب تحقیق کر لے گا وہی معرفت کے دیگر مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوگا اور معرفت الہی حاصل کر کے خوب لطف اندوز ہوگا بفضلہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں : ۷

خود بخود نین خداری ممکن! پیر شاہ میر را مہر ہوتا!

صوفیائے کرام کے نزدیک یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بغیر پیرِ کامل کی رہبری کے خداری ممکن نہیں حضرت سید شاہ میر پر قدس سرہ جیسے پیرِ کامل کے رہبری کی اشد ضرورت ہے۔

مختصر اور مجملہ علم معرفت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے حضرت سید محمد میر حیات علیہ الرحمہ والرضوان قطبِ میسور کے چند اشعار ذیل میں درج کئے جاتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں : ۷

ظاہری کا علم و فن و سوا اس ہے	گل ہی کیا وہ گل نہ جس میں باس ہے
اس تمامی علم و فن پر خاک ہے	من عطر کا جس میں نہ ادراک ہے
علم وہ ہے جس سے آدے بے خودی	با خودی کا علم ہے سو سو بیدی
نا دکھاوے علم رُوح جس یار کا	جہل اس سے خوب ہے سو بار کا

چوں کہ یہ دکنی اشعار بہت عام فہم ہیں اس کی وضاحت کی چنداں ضرورت نہیں۔ الحق مَوَدِّ لَکِنَّ دَرِّ کے تحت علمائے ظاہر تلخ حقیقت کو جو صوفیائے کرام کے نزدیک تحقیق شدہ ہے مان کر علم معرفت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں جو ان کے حق میں کیمیائے سعادتِ ابدی کی کبھی ثابت ہوگی۔ جب بندہ بفضلہ تعالیٰ و بطفیل حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم معرفت کو حاصل کر لیتا ہے وہی عارف باللہ کہلاتا ہے اور اسی کو شہودِ یار کی لازوال نعمت میسر ہوتی ہے۔ جس سے وہ مست و مخمور و مسرور ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان پر یہ دُعا گہرے دل سے نکلنے لگتی ہے : ۷

رکھ مجھے معرفت میں بے ہمتا	علم اعلیٰ مثال دے یارب
ہے مقید موتِ فردا	آج مطلق وصال دے یارب

(شاہ کمال)

ایسے ہی عارفینِ بصرد و ذوق و شوق حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباعِ ظاہر و باطنِ خلوص و محبت سے

کرنے لگتے ہیں اور بمصادق اس آیتِ کریمہ کے: قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يَجْبِبْكُمْ اللّٰهُ بِرِيعَتِهٖ
اگر تم اللہ کی محبت و دوستی چاہتے ہو تو میری (رسولِ کریم کی) اتباع کرو اللہ تم کو دوست بنا لے گا۔ (یقیناً ان حضرات
کو بہت زیادہ اتباع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعادتِ ابدی و عزتِ سرمدی حاصل ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ
نے بھی کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، ملاحظہ ہو: ۷

کی محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں
قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد موجود ہے: يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَہُ (یعنی وہ ان کو دوست رکھتا ہے اور
یہ اس کو دوست رکھتے ہیں۔)

حضرت سلطان المتحققین مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری قدس سرہ اپنے ایک مکتوب میں
ارشاد فرماتے ہیں: ”قیامت کے بعد ہر ایک شریعت منادی جائے گی لیکن یہ دو چیزیں ہمیشہ قائم رہیں گی۔ اَلْحُبُّ
لِلّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ (خدا کے لیے محبت اور خدا کی حمد و ثنا) کہا گیا ہے کہ ہوسکتا ہے حج، جہاد، روزہ، نماز کے احکام منسوخ
کر دیے جائیں مگر محبت کا پیمان منسوخ نہیں کیا جاسکتا اور بہشت میں روزانہ جس جس کی شکل تیرے سامنے آئے خداوند
تعالیٰ کی معرفت کا ایک عالم تجھ کو نظر آئے گا کہ اس سے پہلے تو کبھی دیکھا نہ ہو گا۔ یہ ایسا کام ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور خدا نہ کرے
کہ ختم ہو۔“

حضرت قدس سرہ نے دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ عارف کی جان کو معروفِ حق کے ساتھ معرفت
کی خلوت میں دم بدم اس قدر فوہات ہوتے ہیں، جن کو اگر لکھا جائے تو دفتروں میں سمونہیں سکتے۔ ۷
در تنگنائے صورت معنی چگونہ گنج در کبۂ گدایا سلطان چہ کار دارد

یعنی صورت کے تنگ مکان میں معافی کا وجود کیوں کر سما سکتا ہے، فقیروں کی جھونپڑی سے بادشاہ کو کیا کام؟ اور اس راہ میں
چلنے والوں کے لیے یہ شرط ہے کہ جب تک معروف (یا ر) تک رسائی حاصل نہ ہو جائے خاموش نہ بیٹھے اور علم معرفت کا حصول
زیادہ سے زیادہ کرتا جائے اور جستجو کا قدم اور بھی زیادہ بڑھاتا جائے۔ اور جس قدر محبت کے پیالے سے شرابِ محبت زیادہ پیئے
اور زیادہ طلب کرتا جائے تو پیاس بڑھتی ہی جائے گی۔

علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے یہ اشعار بھی عشق و محبت سے متعلق ملاحظہ فرمائیں: ۷
خود عشق سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہی

لے طائر لاہوتی اس رزق سے موت چھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی
دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولی ہو جس کی فقری میں بوئے اسد اللہی

”الہامات غوثیہ“ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا: ”لے غوث اعظم
محب اور محبوب کے درمیان محبت ایک پردہ ہے۔ پس جب محب محبت سے فنا ہو جاتا ہے تو محبوب سے واصل ہو جاتا ہے۔“ ایک
دوسرے الہام میں یہ ارشاد بھی موجود ہے: ”جو بہت غور طلب اور معنی خیز ہے۔“ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا
میں رب تعالیٰ کو دیکھا (حشیم بصیرت سے) اس نے کہا کہ لے غوث اعظم جو کوئی علم کے بعد (یعنی علم معرفت کے بعد) میری رویت
کے متعلق پوچھے تو وہ علم رویت سے محبوب ہے (یعنی مشاہدہ جمال الہی سے) اور جس نے بغیر علم کے رویت کے متعلق صرف
گمان و قیاس کیا تو وہ حق تعالیٰ کی رویت کے بارے میں دھوکہ میں ہے۔“

برادران طریقت کو اس حقیقت کی طرف ہمیشہ توجہ دینی چاہیے کہ معرفت الہی محبت الہی کا بیج ہے۔ جتنی معرفت زیادہ
ہوگی اس کی آتش عشق تیز ہوتی جائیگی۔ اس سوختہ عشق کو لذت و سرور اور رویت محبوب و مشاہدہ مطلوب زیادہ حاصل ہوگا۔
بعض اولیائے کرام نے محبت الہی کے بھی تین درجے و مراتب قرار دیے ہیں: ۱ عام (۲ خاص (۳ اخص۔ اللہ تعالیٰ جس کسی کو
بھی اپنی رحمت کاملہ خاصہ سے مختص فرما لیتا ہے تو عشق کی انتہا تک اپنے جذب کاملہ سے کھینچ لیتا ہے اور عاشق اور معشوق میں جو عشق کا پردہ
ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور شراب وصل میں مہوشی کا عالم بیان سے باہر ہے۔ مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ نے حضرت فرید الدین
عطار قدس سرہ کے عشق سے متعلق فرماتے ہیں: ۱ (منظوم ترجمہ)

پھر لے عطار ساتوں ملک عشق ہم ابھی ہیں اک گلی کے موڑ پر

عشق کی انتہا تک پہنچنا اور عشق الہی میں مستغرق ہونا ہر کس و ناکس کا کام نہیں یہ تو بڑے ہی جاں باز جواں مردوں کا کام ہے محبت
الہی کے بارے میں یہ احترام زیادہ کیا تحریر کر سکتا ہے۔ برادران طریقت کو چاہیے کہ اولیائے کرام اور بزرگان دین رضوان اللہ علیہم
اجمعین کی تعلیمات کا کثرت سے مطالعہ کریں اور مشائخین کاملین کی صحبت اختیار کر کے ان کی زبانی معرفت و محبت الہی کے
بارے میں معلومات حاصل کریں کیوں کہ قال صحیح سے حال صحیح پیدا ہوتا ہے۔ علامہ اکبر الہ آبادی نے بھی کیا خوب کہا ہے۔ ملاحظہ ہو یہ

نہ کتابوں سے نہ غظوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

طوالت کے خوف سے اس مضمون کو یہیں پر اختتام کرتے ہوئے حضرت سید شاہ کمال الدین حسینی قادری و حشقی جامی دکن
قدس سرہ کی ایک صوفیانہ غزل ”مغزن العرفان“ سے منتخب کر کے مختصر سی شرح تحریر کرنے کی طرف اپنی توجہ کو مبذول

کرتا ہوں۔ برادرانِ طریقت و حقیقت سے پُر غلوں التماس ہے کہ جو کچھ سہو و لغزش واقع ہو تو براہِ کرم اصلاح کر لیں اور اس احقر کے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ (الحمد لله على ذلك)۔

پہلے غزل کے اشعار ملاحظہ فرمائیں اور خوب لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں: ۷

جو کوئی پایا الپس من کو اسے اس نن سے کیا مطلب	جو دیکھا من کے موہن کو اُسے پھر من سے کیا مطلب
فنا فی اللہ ہوا جس بقا باللہ کیا حاصل!	کہو یاراں اُسے خود بینی و میں پن سے کیا مطلب
جو دنیا دین دونوں دے لیا ہے ایک مولا کو	اُسے تجلیل و قدر و جاہ و مال دھن سے کیا مطلب
جو کوئی غواص ہو دیرائے وحدت میں لیا غوطہ	ملا دیرِ یتیم اس کو اسے معدن سے کیا مطلب
کیا جو مزرعِ عقبیٰ میں حاصلِ تخم لا ہوتی	اُسے اس کثرتِ ناسوت کے خرمن سے کیا مطلب
جو ہر صورت میں دیکھا ہے جمالِ شاہد معنی	اُسے رُخسارِ زشت و وجہِ روشن سے کیا مطلب
کیا ہے عشقِ ذاتی سے نظرِ محبوب جس رُخ پر	اُسے تسبیح و ذکر و فن و فن سے کیا مطلب
شہودِ غیب سے جو ہے خود غائب بحق حاضر	بجز ذوالمن کہے من اسکو ماؤن سے کیا مطلب
جنے مرنے کے آگے مر ہوا ہے زندہ سرمد	کمال الدین اسے پھر موت و جاں کندہ کیا مطلب

مطلع میں ارشاد فرماتے ہیں، جو طالبِ صادق نفس کو مجاہدے کی بھٹی تیا کر کشتہ بنا کر تزکیہ کی دولت سے آراستہ

ہو جاتا ہے تو اس کے من میں سوائے حق سبحانہ کے دوسرا دھیان نہیں رہتا اور یادِ الہی میں اس قدر سرشار ہو جاتا ہے کہ ہفت اقلیم کی سلطنت اور آخرت کی طرف بھی اس کی نظر نہیں جمتی۔ من کی دنیا پا کر مقامِ قدس میں ناز کرنے لگتا ہے۔ زن و فرزند کی فکر یعنی تن کی دنیا کا اندیشہ اس کے من میں نہیں گزرتا۔ وہ بظاہر دنیا میں معلوم ہوتا ہے مگر اس کا دل حضرت قدس کی تجلیات کی طرف متوجہ رہ کر من کی دنیا کا باشندہ ہو جاتا ہے۔ جب من کے موہن کا مشاہدہ یعنی جمالِ یار کا مشاہدہ چشمِ بصیرت سے کرنے لگتا ہے تو اپنے من کا ہوش بھی اُگ جاتا ہے۔ یہ نعمت پیرِ کامل کے طفیل ہی میں ملتی ہے۔

دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ جو اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتا ہے یعنی فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، وہ بقا باللہ کی لازوال نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ خود سے فانی ہو کر اللہ کی ذات سے باقی ہو جاتا ہے۔ اس جگہ صوفیہ کے کرام کا ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ بندہ کتنا ہی عروج کرے خدا نہیں ہو جاتا اور خدا کتنا ہی نزول کرے وہ بندہ نہیں ہوتا۔ جس کو حضرت شاہ کمال علیہ الرحمہ نے ایک شعر میں بہت خوب بیان فرمایا ہے: ۷

صوفی کا یاد رکھ قاعدہ کلیہ خلق نہ ہو جائے حق عبد نہ ہو جائے رب

لہذا فرماتے ہیں کہ اے یار و ذرا بتاؤ کہ ایسے صوفی یا صفا عارف باللہ کو خود بینی اور مین پن سے کیا کام! تیسرے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو طالب مولا دنیا اور آخرت سے زبردِ حقیقی اختیار کر کے اپنے مولا یعنی یار کو پالیتا ہے ایسے عاشق صادق کو تعبیل قدر و جاہ مال و دھن کاغیرہ سے بھی کچھ سروکار نہیں۔ وہ تو اپنے مولا کی دھن میں دونوں جہاں کو فراموش کر دیتا ہے۔

چوتھے شعر میں فرماتے ہیں کہ جو عارف خدا کی محبت میں غواص کی طرح دریاے وحدت میں غوطے لگانے لگتا ہے تو اسے درِ یتیم مل جاتا ہے۔ یعنی وحدتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات سے لطف اندوز ہونے کا شرف حاصل کر لیتا ہے۔ ایسے محب صادق عارف باللہ کے لیے پھر کسی اور خزانوں کے کان کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت نہیں رہتی۔

پانچویں شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی آخرت کی کھیتی میں لاہوتی بیج بو کر وحدت کی سیر کرنے لگتا ہے تو اسے ناسوتی دنیا کی کثرت میں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ یعنی اس کثرت ناسوت کے خرمن سے اس کو کوئی دل چسپی و لگاؤ نہیں۔

چھٹے شعر میں بڑے راز کی حقیقت کو منکشف فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو عارف جمال شاہد معنی یعنی اپنے یار کا مشاہدہ ہر صورت میں کرنے لگتا ہے تو اس کی توجہ بد صورتی اور خوبصورتی پر نہیں رہتی کیوں کہ مشاہدہ جمال یا ربی مستغرق ہونے کی وجہ سے اس کی نظر سے صورتوں کا حجاب اٹھ جاتا ہے۔ شہود یار بے نقاب حاصل ہونے کی لذت کو صوفیائے کرام مقام یافت و شہود سے بھی تعبیر کرتے ہیں جو وجدانی کیفیت ہے۔

ساتویں شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عشق الہی میں مستغرق رہنے والے پر اپنے یار کے ذاتی عشق کی نظر پڑتی ہے۔ تو وہ محبوب الہی اور معشوق الہی ہو جاتا ہے۔ قرب الہی میں شرابِ وصل سے مسرور و مخمور ہو جاتا ہے تو پھر ایسے مقامِ قرب میں تسبیح و ذکر و فکر و فن وغیرہ کی طرف اس کا دھیان نہیں رہتا۔ اس مقام میں واصل کو وصل یار ہی اس کا مقصود و مطلوب ہو جاتا ہے۔ بمصداق : ۷

دید مطلق کی جس کوئے نوشی کب ہوئے زائل اس کی مدہوشی (شاہ کمال)

آٹھویں شعر میں ارشاد فرماتے ہیں جو عارف کمال اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو کھائے ہو کر یعنی پوشیدہ ہو کر حق سے حاضر ہوتا ہے یعنی جو بندہ عشق الہی میں غرق ہو کر خلائق کو فراموش کر دیتا ہے ایسے عارف کمال دل میں نظر میں یاد الہی بس جاتی ہے بجز یاد الہی کے میں تو کوئی یاد اس کے من سے فراموش ہو جاتی ہے اور اس کی حالت ایسی ہوتی ہے : ۷

بسمیری نظروں میں تو اس قدر ہے جدھر دیکھتا ہوں اُدھر تو ہی تو ہے
 نویں شعر میں جو مقطع ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی صوفی باصفا عارف باللہ مرنے کے آگے مرجاتا ہے اضطراری موت سے
 پہلے اختیاری موت سے مرجاتا ہے وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔ بمصداق موتوا قبل ان تموتو کے۔ فرماتے ہیں کہ کمال الدین
 جو مرنے کے آگے مرچکا ہے اور زندہ جاوید ہو چکا ہے، اس کو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں جاں کسندی
 کی موت سے کیا کام۔ اللہ رب العزت کا یہ پیغام سنانا ہی کافی ہے: یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک
 موضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی: اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف راضی و مرضی سے لوٹ جا اور
 اس کی عبادت کرنے والے بندوں میں شامل ہو جا اور اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت مولانا فرید الدین عطار قدس سرہ
 نے بھی اپنے ایک شعر میں بہت خوب ارشاد فرمایا۔

(منظوم ترجمہ)

موت سے پہلے تو اگر مر جاے مثل سیماب مارنا دشوار
 کسی عارف کا یہ شعر بھی بڑا عمدہ شعر ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ملاحظہ ہو: ۵
 ہیچ کس رات نہ گزردا وقت نیست رہ در بار کا کعبریا

(اردو ترجمہ)

جب ملک بندہ نہیں ہوتا فنا رہ نہیں ملتی اسے سوائے خدا
 آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی محبت و معرفت عطا فرمائے اور ہم برادرانِ
 طریقت و حقیقت کو سلوک حقیقی طے کرنے کی توفیق بخشے اور اپنے جذبہ کامل سے اس کے قرب و وصل کی نعمت بھی
 عطا فرمائے۔ بطیفیل حبیب اکرم صلی اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ

حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت حبیب بن اخطب

محمد شریف برکاتی - آمبور

خواب ۱، ”بشرِ مدینہ سے ایک چاند طلوع ہوا اور وہ میری گود میں آگرا“
خواب ۲، ”میں نے خواب دیکھا کہ میں اُس ہستی کے ساتھ ہوں جنہیں لوگ اللہ کا
رسول مانتے ہیں اور ایک فرشتہ ہم دونوں کو اپنے پروں میں چھپائے
ہوے ہے“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: ”میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور اسلام کی دعوت
دیتا ہوں۔ اگر اُسے قبول کر لو تو میں تمہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے پاس رکھ لوں گا
اگر اپنے آبائی مذہب پر قائم رہنا چاہتی ہو تو تم کو تمہاری قوم کے پاس واپس بھیج دوں گا۔“
حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہجرت سے دس سال پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا شجرہ نسب باپ کی طرف سے

صفیہ بنت حبیب بن اخطب بن سعید بن عامر بن عبید بن خزرج بن ازیل بن حبیب بن نضیر بن تھام بن میخوم اور یہ سلسلہ بنی
اسرائیل کے عظیم اور طویل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے جاتا ہے۔ مال کا نام برہ
تھا جو قبیلہ بنی قریظہ کے سردار سمویل کی بیٹی تھیں۔

حبیب بن اخطب قبیلہ بنی نضیر کا سردار، تورات کا بڑا عالم، سیادت، علمی وجاہت اور نبوت کے خاندان سے
ہونے کی وجہ سے تمام یہودیوں میں ایک خاص مقام اور اہم شخصیت کا حامل تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی (اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ کا چچا)
ابویا سر ابن اخطب بھی ایک اہم مقام کا حامل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اس وقت مدینہ میں قبیلہ
بنی نضیر، قبیلہ بنی قینقاع اور قبیلہ بنی قریظہ آباد تھا۔ قبیلہ بنی قینقاع ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا یا شاید یہیں کا کوئی عرب قبیلہ

تھا جو یہودیت اختیار کر چکا تھا۔ یہ زراعت پیشہ اور لوہار تھے۔ دوسرے یہودی قبائل کے مقابلہ میں مشہور اور طاقتور تھے، ہجرت کے بعد حضور اکرمؐ نے تمام قبیلوں سے اجتماعی معاہدے کئے تھے۔

قبیلہ بنو نضیر صدیوں پہلے قبیلہ بنو قریظہ کے ہمراہ ملک شام سے ہجرت کر کے آیا تھا اور مدینہ کے جنوب مشرق وادی لُحان میں آباد تھا۔ اس قبیلہ سے بھی حضور اکرمؐ کا معاہدہ تھا۔ سیدہ صفیہؓ اسی قبیلہ بنو نضیر کے سردار حُحی ابن اخطب کی بیٹی تھی۔ گھر میں مال و دولت کی فراوانی تھی۔ مذہبی اور علمی سیادت اور نبوت کے خاندان میں ہونے کی وجہ سے لاڈ پیار، ناز و نعم سے پرورش پائی تھیں۔ ذہنی اور اخلاقی صلاحیتیں نشوونما پائیں، صحیح اور غلط حق اور باطل میں تمیز سمجھ دار، تہذیب شائستگی کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھیں۔ اپنی اچھی اور دل پسند عادات و اطوار کی وجہ سے خاندان بھر میں بہر دل عزیز تھیں۔ ان کے باپ اور چچا دونوں سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ جب بھی وہ ان کے پاس جاتیں تو وہ سب کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔

جب حضرت صفیہؓ چودہ سال کی عمر کو پہنچیں تو آپؐ کی شادی یہودیوں کے نام ور شہسوار، بہادر، شاعر سلام بن مشکم سے ہوئی جو اسلام دشمنی میں نمایاں تھا۔ قبیلہ بنو نضیر کا فرد تھا۔ طبقات میں اسے قریظی لکھا ہے، دیگر سیر نگاروں نے اس کا تعلق بنی نضیر سے جوڑا ہے اس قبیلہ کے اسلام دشمن افراد کی نہرست میں اس کا نام بہت نمایاں ہے۔ اس نے اپنی تلوار اور زبان سے اسلام اور مسلمانوں کو خلاف کام لیا ہے۔ ہجرت مدینہ کے دو سال بعد ابوسفیانؓ ملک شام سے تجارت کے بعد جنگی سامان اور ہتھیارات خرید کر لا رہا ہے تاکہ مکہ پہنچ کر بڑا لشکر لے کر مدینہ میں بے مسلمانوں اور حضور اکرمؐ کو ختم کر دے۔ اس کی اطلاع ملتے ہی حضور اکرمؐ نے یہی مناسب سمجھا کہ اس جنگی سامان کو مکہ پہنچنے سے روکا جائے۔ آپؐ نے مدینہ سے تین سو تیرہ مسلمان جن میں سناٹھے، ہاجر، جحیم، تیار، سوکر، مدینہ سے انٹی میل دور بدر نامی گاؤں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابوسفیانؓ راستہ بدل کر جنگی سامان بچا لے گیا۔ مکہ سے ایک ہزار کافر جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ رمضان کی سترہ تاریخ کو بدر کے میدان میں دونوں نے پڑاؤ ڈالا۔ حضور اکرمؐ نے دستِ دعا بلند کیا اور رب العالمین سے عرض کی: قریش کے یہ کافر بڑے غرور اور تکبر سے آئے ہیں تاکہ تیرے اس بندے کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ اے رب تیری مدد آجائے جس کو تو نے وعدہ کیا ہے۔ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہوگئی تو اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کیوں کہ یہ جنگ میں کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا ماموں، یا چچا، بھتیجا، بھانجا صاف آ رہا تھا۔ اسلام کے یہ تین سو تیرہ شیدائی اور رسولؐ کے ماننے والوں نے رشتوں کو بالائے طاق رکھا اور جنگ میں کاٹ کر پھینک دیا۔

جنگ بدر کے بعد حضور اکرمؐ مدینہ واپس آئے۔ مسلمان خرید و فروخت کے لیے بنی قینقار کے بازار میں آتے جاتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا مسلمان برداشت کرتے رہے۔ ایک دن ایک مسلمان عورت کو سرعام ننگا کر دیا۔ برداشت سے باہر بات تھی فساد مہو گویا یہ یہودی اور مسلمان جھگڑنے لگے۔ اس فتنہ میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارے گئے۔ حضور اکرمؐ کو اس واقعہ

کی اطلاع ملتے ہی، بنی قینقاع کے محلہ تشریف لے گئے اور لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا: معاہدہ کا پاس و لحاظ رکھنا لازمی ہے اور ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے جس سے فساد اور فتنہ کا اندیشہ ہو۔ (من و امان کی فضا خراب ہو۔ یہودیوں نے جواب دیا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) شاید ہمیں آپ نے قریش سمجھ لیا ہے، ان کو لڑنا کیا آئے، ہمارے ساتھ لڑو گے تو معلوم ہو گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بات معاہدہ کے خلاف تھی حضور اکرم کے حکم سے مجاہدین اسلام نے بنی قینقاع کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کی تاب نہ لا کر پندرہ دن میں بنی قینقاع نے ہتھیار ڈال دیے تمام قابل جنگ مردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کو قتل کرنے کی بجائے رحمۃ للعالمین نے حکم دیا کہ بنی قینقاع کے لوگ اپنے اسلحہ اور آلات صنعت چھوڑ کر مدینہ خالی کر جائیں۔ اس حکم کے ساتھ بنی قینقاع ملک شام کی طرف چلے گئے۔

قبیلہ بنی قینقاع کی معاہدہ خلافی اور جلاوطنی کے بعد سیدہ صفیہ کے قبیلہ بنو نضیر نے بھی بغاوت اور سرکشی شروع کر دی۔ بنو قینقاع کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے معاہدہ سے منحرف ہونے کی روش اختیار کی۔ تفصیل یوں ہے کہ حضور اکرم چند صحابہ کے ساتھ ان کے محلہ میں تشریف لے گئے تاکہ خون بہا کی ادائیگی کے معاملہ میں ان سے مشورہ کیا جائے۔ قبیلہ والوں نے سازش کی کہ حضور اکرم پر پتھر گرا کر ختم کر دیا جائے۔ سازش کے مطابق حضور اکرم کو باتوں میں لگا کر اس مکان کی طرف لے گئے جس کی چھت پر ایک شخص بھاری پتھر لیے تیار تھا۔ تاکہ مکان کی دیوار کے سایہ میں تشریف لائیں تو پتھر آپ پر گرا دے۔ اللہ نے حضرت جبریلؑ کے ذریعہ آپ کو اس سازش کی خبر دیدی آپ فوراً وہاں سے اٹھے اور مدینہ تشریف لے گئے بنو نضیر کی عہد شکنی کی وجہ سے آپ نے بغیر کسی رعایت کے انھیں الٹی میٹم دیدیا کہ: تم نے جو غداری کی سازش کی اسکا مجھے علم ہو گیا، دس دن کے اندر اندر مدینہ خالی کر کے نکل جاؤ۔ جو بھی رہے گا اس کی گردن ماری جائے گی۔ انھوں نے مدینہ خالی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے پیغام بھیجا کہ ”میں دو ہزار آدمیوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ میرے ساتھ قبیلہ بنو قریظہ اور عرب کا مشہور جنگجو قبیلہ بنو عطفان بھی تمہاری مدد کو آئیں گے۔ تم ڈٹ جاؤ اور مدینہ ہرگز نہ چھوڑو۔“

عبداللہ بن ابی کے پیغام کے ملنے کے بعد یہودیوں نے حضور اکرم کے الٹی میٹم کے جواب میں کہلا بھیجا۔ ”ہم مدینہ سے نہیں نکلیں گے، آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لیجئے؟“ ان کا جواب پا کر حضور اکرم نے ربیع الاول ۳ء میں ان کا محاصرہ کر لیا۔ بہت ہی سخت محاصرہ تھا پندرہ دن کے اندر اس شرط پر مدینہ چھوڑنے پر راضی ہو گئے کہ اسلحہ کے سوا کچھ بھی وہ اپنے اونٹوں پر لاد سکیں لے جائیں گے۔ اور قبیلہ کا سردار جعی بن ابی اخطب (حضرت صفیہ کے والد) نے اللہ کو صامن رکھ کر وعدہ کیا کہ وہ اہل اسلام اور رسول اکرم کی نہ خود مخالفت کرے گا اور نہ دوسروں کو ان مخالفت پر آمادہ کرے گا۔

بنی نضیر کے یہودی ذلیل و خوار ہوتے ہوئے بھی مدینہ چھوڑ کر جانے لگے تو بڑا جشن منایا، خوشی اور مسرتی اور مسرت کا اظہار کیا قافلہ اس شان سے چلا کہ حسین اور دلکش گانوں سے فضا بھر گئی مشہور شاعر عروہ عسی کی بیوی جو بے مثال حسن و جمال اور قدرت کا شاہکار تھی

اپنی مترنم آواز سے جا دو بھرے گیت گائے۔ نوجوانوں کا ہجوم اگلے گرد جمع ہو کر مستی، سرخوشی اور مدھوشی کے عالم میں جھومنے لگا۔ رسولی اور ذلت چرچیں مٹا گیا جمیت اور غیرت کے جوازے نکلے ہوئے نوجوانوں نے لکھا کہ بے غیرتی، بے عزتی کے عالم میں ایسا شان والا وطمطراق والا قافلہ لوگوں کے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس قافلہ میں جی بن اخطب کی سیدہ صفیہ بھی شامل تھیں۔ یہ قافلہ مدینہ سے آٹھ منزل کی دوری پر واقع خیبر کی طرف روانہ ہوا۔ خیبر بہت سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ یہودیوں نے یہاں مضبوط اور مستحکم قلعے تعمیر کئے تھے۔ یہ علاقہ ملک شام کے راستہ پر ہے۔

خیبر والوں کو یہی نصیر کی جلاوطنی کی خبر ملی تو لوگ اس قبیلہ کی آمد کے لیے صحنی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب قافلہ کو دیکھا اور جی بن اخطب پر نظر پڑی تو راستہ میں کھڑے ہو گئے۔ اہل خیبر نے شان دار استقبال کیا۔ جی بن اخطب توریت کا عالم، سیادت اور علمی وجاہت کے علاوہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے یہودیوں میں منفرد اور بلند مقام رکھتا تھا۔ خیبر والوں نے اس کو اپنا پیشوا بنا لیا۔ صفیہ بنت جی بن اخطب کا اصلی نام زینب تھا۔ فتح خیبر کے بعد حضور اکرم کے حصہ میں آنے کی وجہ سے صفیہ کے نام میں مشہور ہوئیں۔ قدیمانہ تھا، حسین و جمیل تھیں۔ نیک اخلاق، صابر، ہمدرد، خود ساختہ والی تھیں۔ ایک دن تنہا بیٹھی تھیں کہ باپ اور چچا کی بات چیت کی آواز کانوں میں پہنچی:

باپ: (جی بن اخطب)، سنا ہے مکہ کی وہ ہستی جو نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہجرت کر کے مدینہ آگئی ہے اور قبائلی قیام ہے۔ چلو اس سے ملنے چلیں۔ ہماری کتابوں میں آخری نبی کی کچھ نشانیاں مذکور ہیں۔ ان سے مل کر دیکھیں۔

چچا (ابو یاسر بن اخطب): نے پوچھا، اگر یہ ہستی وہی آخری نبی ہوئی تو؟ جی بن اخطب نے کہا: یہ بعد کی بات ہے۔ دونوں بھائی باگاہ نبوت میں پہنچے۔ انھیں عزت سے بٹھایا گیا۔ جی بن اخطب نے آپ کے مختلف سوالات پوچھے۔ حضور اکرم نے تسلی بخش جواب دیے۔ شام تک دونوں نے آپ کے اخلاق و عادات، بات چیت کا انداز، لوگوں سے حسن سلوک، میل ملاپ، ارشادات و ہدایات کے طور طریقوں کا بغور جائزہ لیا۔ شام کو واپس گھلوٹ آئے۔ دونوں بھائی راستہ میں یوں گویا ہوئے: محمد بن عبد اللہ ہی نبی برحق ہیں۔ یہی نشانیاں ہماری کتابوں میں درج ہیں۔ یا سر نے جی سے پوچھا: اب کیا ارادے ہیں؟ جی نے جواب میں کہا: مرنے دم تک ان کی مخالفت کروں گا اور ان کی راہ میں جتنی مشکلات کھڑی کرنی ہیں کرتا رہوں گا۔

سیدہ صفیہ نے دونوں کی یہ بات چیت بھی سنی۔ باشعور تھیں، خیر و شر، حق و ناحق کا ادراک رکھتی تھیں۔ ان کے ذہن میں یہ خیال ابھرا: میرا باپ تو رات کا عالم ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کی مخالفت پر کمر بستہ ہے اور نبی کی مخالفت کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس پر ذلت و رسولی مسلط ہو جاتی ہے۔ فرعون کا انجام یاد آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سمیت پانی میں غرق ہوا۔ ان خیالات کا آنا تھا کہ باپ کا مقام گر گیا۔ قلب میں اسلام اور حضور اکرم کی محبت اُجاگر ہونے لگی۔

آپ کے پہلے شوہر سلام بن مشکم حوزہ مزاج اسلام دشمن تھا۔ اس کے برخلاف حضرت صفیہ زہراؓ کے برادر عاقلہ تھیں۔ اور زہراؓ عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ دونوں میں بناہ نہ ہو سکا۔ اس نے آپ کو طلاق دے دی۔ جی بن اخطب کو اپنی بیٹی کے نکاح کی فکر لگی تھی۔ خیبر آنے کے بعد کنانہ بن ربیع ابن ابی الحقیق کا پیغام آیا۔ بارے نے رشتہ قبول کر لیا۔ دونوں کا نکاح ہو گیا اور آپ اپنے خاوند کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں۔

مدینہ میں کئی اور یہودی قبائل بھی رہتے تھے جن میں تورات کے عالم بھی تھے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن سلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا۔ اپنے قبیلہ کے سردار کے بیٹے تھے۔ قبیلہ کے سامنے جب اپنے اسلام لانے کی بات ظاہر کی تو قبیلہ والوں نے آپ کو خوب برا بھلا کہا، جھوٹا اور کاذب کہا اور ان سے الگ ہو گئے۔ حی بن اخطب خبیر کے یہودیوں کا سردار بننے کے بعد دوسرے سرداروں کے ساتھ پورے عرب کا دورہ کیا۔ مکہ میں قبیلہ قریش، بنی عطفان، قبیلہ ہزیل اور دوسرے قبائل کو اکسایا اور ان سب کے مل کر بڑی فوج جمع کی۔ مدینہ کے مسلمانوں کو مٹا دینے کے لیے میدانِ عمل میں کود پڑے۔ اس کاظم حضور اکرم کو ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی کی رائے اور شورہ پسند کیا اور کپ نے سلع کی جانب خندق کھودنے کا حکم دیا اور خود بھی اس میں شریک ہو گئے۔ مدینہ میں آبا و اجداد کا قبیلہ بنو قریظہ جو مسلمانوں کے حلیف تھے، حی بن اخطب نے بڑی چالاکی سے انھیں غداری پر ابھار دیا۔ انہوں نے حضور اکرم سے کہا بھیکہ، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں، شیدائیانِ اسلام اور حضور اکرم کی نازک حالات میں گھرے ہوئے تھے جب کہ ذکرِ قرآن مجید میں سورۃ احزاب کی آیت نمبر ۱۱ اور ۱۲ میں آیا ہے حضور اکرم کی دانشمندی، حکمتِ عملی اور عسکری قیادت اللہ کا فضل اور مدد سے کفر کی متحدہ طاقت و قوتِ اہل ایمان کی غریمیت، استقامت اور جان نثاری سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی۔ حضور اکرم نے قبیلہ قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ سے تنگ آکر بنی قریظہ نے اپنے حلیف قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کو ثالث تسلیم کر لیا۔ سعد بن معاذ نے فیصلہ سنایا کہ قبیلہ قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں، عورتوں کو لونڈیاں اور بچوں کو غلام بنالیا جائے، ان کی املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے۔ جب مسلمان ان کے علاقہ میں پہنچے تو دیکھا کہ ان غداروں نے پندرہ سو تلواریں، زرهیں اور ہزاروں نیزے اور ڈھالیں فراہم کر رکھی تھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے عین مدینہ کے عقب سے حملہ کرتے وقت معلوم ہو گیا۔ حضرت سعد کا فیصلہ حق پر تھا۔ اس کی تائید قرآن پاک سورۃ احزاب کی آیات ۲۶ اور ۲۷ سے معلوم ہوتی ہے۔

سعد بن معاذ کے فیصلہ پر عمل کیا گیا۔ بنو قریظہ کے تمام مرد تہ تیغ ہوئے جن کی تعداد چار سو اور سات سو کے درمیان تھی۔ ابچ مردوں میں سیدہ صفیہ کے باپ حی بن اخطب بھی تھا۔ وہ جب قتل ہوئے تو حضور اکرم کو مخاطب کر کے کہا،

”میں نے اپنے آپ کو تیری مخالفت، دشمنی اور عداوت پر افسوس نہیں کرتا۔ اللہ جس کو نسا کرے اسے عزت نہیں ملتی جو اللہ کو چھوڑ دے اللہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل ہونی چاہئے یہ ایک سزا ہے جو بنی اسرائیل کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ میں ایسا کر کے عزت تلاش

کی حق تعالیٰ نے مجھے مغلوب اور تجھے ظفر مند فرمایا“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچی اور اس کی گردن اڑادی۔ جیسی بن اخطب کے قتل کے بعد ابو رافع بن ابی المہتق جو حضرت صفیہؓ کے شوہر کنازہ کا چچا تھا، سردار بنا۔ اس نے بھی اسلام دشمنی میں اپنی پوری طاقت صرف کر دی اور اپنی جان حق دشمنی میں کھودی۔ ۶۴ میں کنازہ بن ربیع سردار ہوا۔ بنی غطفان کے ساتھ مل کر خیبر کو اسلام دشمنی کا مرکز بنا دیا۔ مدینہ پر چڑھائی کر کے حضور اکرمؐ اور مسلمانوں کو مٹانے کی سازش کرتا رہا۔ اس کی مصروفیات بڑھ گئیں۔ اس کی تمام خبریں جا سوسوں کے ذریعہ حضور اکرمؐ کو ملتی رہیں۔ آپؐ نے امن و سلامتی کے لیے بار بار سفارتیں بھیجیں، خطوط بھی لکھے۔ لیکن ان کے دلوں پر بہت دھرمی، ضد، تعصب، ہنسلی غور، نفس پرستی کا قبضہ تھا۔ آپؐ سے نہ ہو سکے۔ سیدہ صفیہؓ نے خواب دیکھا تھا کہ: ”میں اس ہستی کے ساتھ ہوں جنہیں لوگ اللہ کا رسول مانتے ہیں اور ایک فرشتہ ہم دونوں کو اپنے پروں میں چھپلے ہوئے ہے۔“ یہ خواب جب اپنے گھر والوں کو سنایا تو خاندان والوں نے انہیں برا بھلا کہا۔ پھر آپؐ نے ایک اور خواب دیکھا کہ: ”یثرب سے ایک چاند طلوع ہوا اور وہ میری گود میں آگرا۔“ اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے شوہر کنازہ بن ربیع سے کیا تو وہ غضبناک ہو گیا اور کہا: ”اچھا تو مدینہ کے بادشاہ کی ملکہ بنتا چاہتی ہے۔“ پھر جذبہ بغیرت سے بھر کر آپؐ کے منہ پر زور سے طمانچہ مارا جس کا نشان بہت دلوں تک آپؐ کے چہرہ پر موجود تھا۔ آپؐ کے یہ دونوں خوابوں کا حرف برف صبح ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا۔

۶۵ ہجری میں صلح حدیبیہ کی شکل میں صلح اور آشتی کی فضا پیدا ہو گئی۔ خیبر پورے عرب میں اسلام دشمنی کا بہت بڑا مرکز بن گیا تھا۔ خیبر کے یہودیوں کی جنگی تیاریوں اور ریشہ دوانیوں کی تصدیق ہو گئی کہ بنی غطفان اور دوسرے قبائل سے مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور اکرمؐ اپنے سولہ سو جانباڑوں کو لے کر خیبر کی طرف اتنی نیرفتاری سے بڑھے کہ اٹھ منزلوں کا راستہ صرف تین دنوں میں طے کیا اور مقام جمع میں ڈیرے ڈال دیے۔ یہ مقام غطفان کے علاقہ اور خیبر کے درمیان واقع تھا۔ بنی غطفان خیبر والوں کی مدد کے لیے اپنے گھروں سے نکلنے سے رہ گئے۔ لشکر اسلامؐ کی آمد کی خبر خیبر والوں کو ہوئی تو قلعہ بند ہو گئے۔ فریقین میں جھڑپیں ہوتی رہیں۔ قلعہ نام حضرت علیؓ کی قیادت میں فتح ہوا۔ اس کے بعد جنگیں ہوتی رہیں۔ ان جنگوں میں یہودیوں کے بہت سے قلعوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہودی مایوس ہو گئے۔ آخر کار یہودیوں نے جان بخشی کی شرط پر صلح کر لی۔ مسلمانوں اور حضور اکرمؐ کو کسی طرح خیبر ہو گئی کہ بنی نضیر کے خزانے کنازہ بن ربیع کے پاس ہیں۔ اسے دربار نبوت میں طلب کیا گیا حضورؐ نے خزانے کے بارے میں دریافت فرمایا تو اس نے کہا: ”ہم نے اسے خرچ کر دیا۔“ حضور اکرمؐ کو یقین دلانے کی پوری کوشش کی اور قسم کھائی۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا: ”اس کے خلاف ظاہر ہوا تو تمہارا خون مباح ہے اور امان سے نکل جاؤ گے۔“ اس نے کہا: ”بے شک“ حضرات شحین اور یہودیوں کی ایک جماعت کو اس پر گواہ بنایا۔ آپؐ نے حضرت زبیر بن العوامؓ کی سرکردگی میں صحابہؓ کی ایک جماعت اس دیر نہ کی طرف بھیجی جہاں خزانہ دفن تھا۔ یہ دیرانہ میں پہنچے اور کھود کر مال باہر نکالا اور حضور اکرمؐ کے روبرو لے آئے۔ کنازہ اور اس کے ساتھیوں کو جھوٹ ثابت ہو گیا۔ لہذا امان اٹھ گئی۔ آپؐ نے کنازہ بن ربیع کو حضرت محمدؐ بن مسلمہ کے حوالے

کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائی محمود بن مسلمہ کے قصاص میں قتل کر دیا۔

فتح خیبر کے بعد گرفتار شدہ قیدیوں کو دربار نبوت میں پیش کیا گیا۔ ان قیدیوں میں اور عورتوں کے ساتھ صفیہ بنت جحشؓ بھی انجانب بھی تھیں۔ حضرت دحیہ کلثمیؓ باگاہ نبوت میں ایک لونڈی کی درخواست پیش کی جو قبول ہوئی حضورؐ کی اجازت پا کر انہوں نے صفیہ بنت جحشؓ کو چن لیا۔ چند صحابہؓ آپؐ کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ دحیہ کلثمیؓ نے صفیہ کو لیا ہے جو بنی نضیر کے سردار کی بیٹی اور بنی قریظہ کی رئیسہ ہے۔ شرافت، نجابت، عزت و وفار سے بھرپور یہ آپؐ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں۔ حضور اکرمؐ نے دحیہ کلثمیؓ کو طلب کیا کہ وہ صفیہ بنت جحشؓ کی ساتھ حاضر ہوں۔ جب حاضر ہوئے تو آپؐ نے صفیہ کو اپنے لیے لے لیا اور انہیں دوسری لونڈی عطا کی۔

ایک روایت میں ہے کہ آپؐ قیدیوں کے کیمپ کے معائنہ کے لیے تشریف لے گئے تو صفیہ بنت جحشؓ نے آپؐ سے عرض کیا: ”میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں، میری حیثیت کا خیال کر کے مجھ سے سلوک کیا جائے“ حضور اکرمؐ نے آپؓ کی بات سن لی اور آپؓ کو دحیہ کلثمیؓ سے لے لیا گیا۔ (اسعد الغابہ) حضور اکرمؐ نے صفیہ بنت جحشؓ سے فرمایا: ”میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں“ اگر اسے قبول کر لو تو تمہیں عزت و احترام سے اپنے پاس رکھوں گا۔ اگر اپنے آبائی مذہب پر قائم رہنا چاہتی ہو تو تم کو تمہاری قوم کے پاس واپس بھیج دوں گا۔“ حضور اکرمؐ کے اس رحمانہ اور کریمانہ ارشاد نے صفیہ بنت جحشؓ کی ذہنی اسکرین پر چھ سال پہلے کے واقعات ابھر آئے۔ باپ اور چچا کی گفتگو، نبی آخر الزماںؐ کو پہچان لینے کے باوجود ان کی مخالفت، خراحت اور اس کا دردناک انجام، پہلے اور دوسرے شوہر کی اسلام دشمنی کا انجام قبیلہ قریظہ، بنو نضیر، بنو قریظہ اور خیبر کی تباہی وغیرہ۔ صفیہ بنت جحشؓ نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! میں نے اپنے دل و دماغ کو اللہ اور اس رسولؐ پر ایمان کے نور سے منور کر لیا ہے۔ اب یہودیت اور یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اسلام سے وابستہ ہو چکی ہوں۔“

حضور اکرمؐ نے آپؓ سے نکاح فرمایا اور ان کی آزادی کو ان کا ہر قرار دیا۔ یہ تقریب جمادی الاول ۶ سنہ ہجری میں ہوئی بنی بنی صفیہؓ ان دنوں عورتوں کی مخصوص حالت میں تھیں۔ خیبر کی فتح کے بعد حضور اکرمؐ چند روز یہیں قیام فرمایا اور امن و امان کی بحالی فرماتے رہے۔ اسی دوران یہودیوں نے آپؐ کی دعوت کی۔ باوجود یہودیوں کی سرشت اور فطرت سے واقفیت رکھتے ہوئے بھی مروت اور احسان کے جذبہ سے دعوت قبول فرمائی۔ سلام بن مشکم کی دوسری بیوی زینب بنت حارثؓ، جو بیوہ ہو چکی تھی گوشت میں زہر ملا دیا۔ سلام بن مشکم کی طرح یہ سلام کی دشمن تھی۔ حضور اکرمؐ نے پہلا لقمہ لیا ہی تھا کہ تھوک دیا اور کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ آپؐ کے ساتھ بشیر بن براءؓ بھی شریک طعام تھے۔ انہوں نے لقمہ جبکہ رنگل لیا حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا ”گوشت مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں زہر آلود ہوں۔“ پھر بیوہ سلام بن مشکم کو بلایا گیا۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا: ”آپؐ نے میری قوم کا جو حال کیا ہے وہ معلوم ہے۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اگر عام بادشاہ ہیں تو اس زہر کے ذریعہ ہمیں نجات مل جائے گی۔ اگر آپؐ واقعی اللہ کے رسولؐ ہیں تو زہر کی خبر اللہ کی طرف سے ہو جائے گی۔“

حضرت عائشہ صدیقہؓ اور حضرت جویریہ رضوان اللہ علیہن بھی تشریف لائیں۔ یہ سب کی سب چادر اڑھی ہوئی تھیں حضورؐ نے بی بی عائشہ صدیقہؓ کو پہچان لیا باہر آئیں تو حضورؐ نے پوچھا: ”تم نے صفیہ کو کیسے پایا؟“ بی بی نے کہا: ”میں نے یہودیہ کو دیکھا۔“ حضورؐ نے فرمایا: ایسا مت کہو وہ صدق دل سے ایمان لائی ہیں۔ آپؐ کی لاڈلی نخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرہؓ بھی آئیں۔ بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا بڑی محبت اور شفقت سے پیش آئیں اور اپنے کانوں سے قیمتی جھمکے اتار کر سیدہ کی نذر کیں۔

دوسری ازواج کی طرح مسجد نبویؐ سے لگا ہوا ایک علیحدہ مکان فراہم کیا۔ انھیں سالانہ انٹی و سٹک کھجور اور بیس سٹک جو مقرر فرمادی اور انھیں اس کے خرچ کا مختار بنادیا اور ان کی باری کا دن بھی مقرر کر دیا۔ آپؐ کی پرورش بڑے ناز و نعم اور لاڈ و پیار سے ہوئی۔ سرداروں کا گھرانہ تھا۔ اس کے باوجود امور خانہ داری میں کیا اور ماہر تھیں۔ عمدہ اور مزیدار کھانے پکانے میں مہارت رکھتی تھیں حضور اکرمؐ کا مرغوب اور پسندیدہ کھانا بڑے اہتمام سے تیار کرتیں۔ اکثر آپؐ دوسری ازواج کے گھر میں ہوتے تو کھانے پکانے کا تحفہ بھیجا کرتیں۔ ایک بار آپؐ بی بی عائشہؓ کے گھر تشریف فرما تھے کہ آپؐ نے کھانا بھیجا حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں: عمدہ اور مزہ دار کھانے تیار کرنے میں صفیہؓ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔

آپؐ کا بڑا نو حضرت صفیہؓ کے ساتھ نہایت مشفقانہ و محبت آمیز تھا۔ ایک بار حضورؐ نے آپؐ کو روئے دیکھا۔ یہ آپؐ کی باری کا دن تھا۔ دریافت کرنے پر بتایا کہ بی بی عائشہؓ نے کہا کہ وہ مجھ سے افضل اور بزرگ ہیں۔ کیوں کہ ان کو آپؐ کے نسبت تعلق ہے اور شرافت حاصل ہے اس پر حضورؐ نے فرمایا: ”تم انھیں اس طرح کہہ دیتیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام میرے باپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے چچا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ اس لیے تم مجھ سے افضل کیوں کہہ سکتی ہو؟“ آپؐ نے رونما بند کر دیا اور مسکرا دیا۔ اس طرح آپؐ کی دلجوئی فرماتے تھے۔

ایک بار سفر میں کئی ازواج مطہرات کے ساتھ بی بی صفیہؓ بھی حضور اکرمؐ کے ہمراہ تھیں۔ راستہ میں صفیہؓ کا اونٹ بیمار ہو گیا اور آپؐ سمجھے رہ گئیں حضور اکرمؐ نے سیدہ زینب بنت جحشؓ سے کہا کہ وہ اپنا ایک زائداونٹ صفیہؓ کو دیں تاکہ وہ منزل پر پہنچ جائے۔ بی بی زینب بنت جحشؓ جو فیاض اور بامروت تھیں ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ اس یہودیہ کو اپنا اونٹ کیوں دوں حضور اکرمؐ کو یہ بات پسند نہ آئی آپؐ دوماہ تک ان سے تعلق نہیں رکھا۔ آخر سیدہ عائشہؓ کی کوشش سے حضور اکرمؐ ان سے راضی ہوئے۔

۱۱ھ ہجری ماہ ربیع الاول میں حضور اکرمؐ اپنے رب اعلیٰ سے جا ملے۔ عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں عم کے بادل چھا گئے اور ازواج مطہراتؓ کی دنیا اندھیری ہو گئی۔ بی بی صفیہؓ کی عمر اس وقت اکیس یا بیس سال کی تھی۔ آپؐ نے حضورؐ کی زوجیت میں چار سال گزارے۔

حضور اکرمؐ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑی لمبی زندگی گزاری اور اس طویل زندگی میں آپؐ نے مختلف مسائل کی تشریح اور وضاحت فرمائی رہی۔ اکثر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوالات پوچھتے اور آپؐ

حافظ عبد المنعم قادری میحکم آنوی

بسم اللہ الرحمن الرحیم! اساتذہ عالمین نے جہاں پر ایک ایک آیاتِ قرآنیہ اور اسماءِ الہیہ کے بہت سے فضائل اور بے حساب فائدوں سے ہم سب کو روشناس کرایا ہے وہیں پر ان اساتذہ عالمین نے ان آیاتِ قرآنیہ اور اسماءِ الہیہ کے حروف کو اعداد میں تبدیل کر کے نقوش کے ذریعہ سے فوائد حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا ہے اور آیاتِ قرآنیہ اور اسماءِ الہیہ وغیرہ سے بہت سی بیماریوں اور عیوب کا دور ہونا اور شفا کا حاصل ہونا اظہر من الشمس ہے اور یہ چیز علماء کرام، بزرگانِ دین و صوفیاء کرام کے عمل سے ثابت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اساتذہ عالمین نے قرآنی آیات اور اسماءِ الہیہ کے حروف کو اعداد میں تبدیل کر کے نقوش کے ذریعہ سے فوائد حاصل کرنے کو ثابت کیا ہے اور ان نقوش کے ذریعہ سے استفادہ کو اکثر علماء کرام اور صوفیاء عظام نے قبول کیا ہے۔ چنانچہ علاجِ جو معالجہ اور اپنے مقاصد کے حصول میں نقوش کا استعمال ہونا بہت مشہور ہے۔ لہذا ہمیں نقوش کے استعمال کے اثبات میں کلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ پس اس وقت ہمارا موضوع حروف کو اعداد میں تبدیل کرنے اور نقوش کے پُر کرنے کے طریقوں میں سے ہے چوں کہ آیاتِ قرآنیہ اور اسماءِ الہیہ کو اعداد میں تبدیل کرنے اور نقوش کے پُر کرنے سے اکثر حضرات ناواقف ہیں۔ اس لیے اس رسالہ اللطیف کے ذریعہ سے حروف سے اعداد کے حاصل کرنے اور نقوش کے پُر کرنے کے طریقوں کو مختصر طور پر تعارف کرایا جا رہا ہے۔

جاننا چاہیے کہ حروف کو اعداد میں تبدیل کرنے کے واسطے عربی کے اٹھائیس حروف بنیاد ہیں۔ ہر قسم کے حروف حبیبہ، فارسی اور اردو کے زائد حروف یعنی پ۔ٹ۔چ۔ڈ۔ڈ۔ژ۔گ وغیرہ کو عربی کے اٹھائیس حروف کے قریب الحارج حروف سے مطابقت پیدا کرنا پڑے گا۔ عموماً اکثر عالمین کے نزدیک پ کا بدل ب

اورٹ کا بدل ت اورج کا بدل ج، ڈ کا بدل د اور ژ کا بدل ز۔ گ کا بدل ک مقرر ہیں۔
اور زبان عربی میں پ کا بدل ف اور گ کا بدل ج مروج ہے۔ مگر عالمین پ کا بدل ب اور گ کا بدل
ک ہی لیتے ہیں۔ واللہ اعلم

عربی کے اٹھائیس حروف کے قمری اعداد حسب ذیل ہیں۔ اس کو ابجد قمری اور جبل کبیر
بھی کہتے ہیں۔ اور کسی بھی جگہ یہ کہا جائے کہ ابجد سے اعداد حاصل کرو تو یہی ابجد قمری مراد ہوگا۔

ا	ب	ج	د	ه	و	ز	ح	ط	ی	ك	ل	م	ن	س	ع
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰
ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ				
۸۰	۹۰	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰				

دوسرا ابجد شمسی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ابجد شمسی سے اعداد حاصل کرو تو یہ حسب ذیل
ہے اور اس کا دوسرا نام ابجد اَبْتَث ہے۔

ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰
ط	ظ	ع	غ	ف	ق	ک	ل	م	ن	و	ہ	ی		
۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰		

ان کے علاوہ اور بھی ابجدیں ہیں مگر مشہور یہی دو ہیں۔ ان دو میں بھی ابجد قمری ہی کا استعمال زیادہ ہے اور
ابجد شمسی کا استعمال بہت ہی قلیل ہے اور دیگر ابجدوں کا استعمال تو اساتذہ عالمین کرتے ہیں۔ عموماً ہر ایک
کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔

جاننا چاہیے کہ جو حروف لکھنے میں آتے ہیں ان ہی حروف کے اعداد لیے جائیں گے۔ چاہے پڑھنے میں نہ آئیں
مثلاً والقمر، اذا الشمس، کان الناس، اقيموا الصلوة۔ یعنی والقمر میں الف اور اذا الشمس
میں ذوالف اور ایک لام اور کان الناس میں الف اور اقيموا الصلوة میں واولو الف اور لام
نہیں پڑھے جاتے۔ مگر مذکورہ ۲۷ حروف کے اعداد لیے جائیں گے اور اسی طرح سے موسیٰ، عیسیٰ، اسحاق

رحمن وغیرہ میں موسیٰ اور عیسیٰ میں۔ یہی کو حساب میں شمار کیا جائے گا اور بولا جانے والا الف کو شمار نہیں کیا جائے گا اور اسی طرح سے رحمن اور اسحق میں چاہے اردو رسم الخط کا لحاظ کرتے ہوئے رحمان اور اسحاق لکھ بھی دیا جائے مگر الف کو نہیں لیا جائے گا۔ اردو رسم الخط کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح حرف مشدّد ایک ہی حرف شمار کیا جائے گا۔ مثلاً آبت، آم، محمد یعنی آبت میں ایک ب اور آم میں ایک م اور محمد کے دوسرے میم میں ایک ہی میم لیا جائے گا۔ چنانچہ اچھی طرح سے چھان بین کرنے کی سخت ضرورت ہے ورنہ قرآنی آیات اور اسماء الہیہ کے اعداد میں کمی بیشی سے نقوش (تعوید) غلط ہو جائیں گے اور صحیح اثرات حاصل نہیں ہونگے۔ مثلاً بسم الله الرحمن الرحيم کی تفصیل جان لیں۔

بسم	الله	الرحمن	الرحيم
ب س م	ا ل ل ا ه	ا ل ر ح م ا ن	ا ل ر ح ي م
۲۰ + ۶۰ + ۲	۵۰ + ۰ + ۳۰ + ۳۰ + ۱	۵۰ + ۰ + ۲۰ + ۸ + ۲۰ + ۳۰ + ۱	۲۰ + ۱۰ + ۸ + ۲۰ + ۳۰ + ۱

$$۷۸۶ = ۱۰۲ + ۶۶ + ۳۲۹ + ۲۸۹$$

جب آپ نے آیات قرآنیہ اور اسماء الہیہ غیرۃ اعداد حاصل کر لیے تو اس جگہ نقش پُر کرنے کے دو طریقے مشہور و معروف ہیں اب ان کو ہم بیان کرتے ہیں۔ ایک مثلث نقش جن کے خانے نو (۹) ہوتے ہیں۔ دوسرا مربع نقش جن کے خانے سولہ (۱۶) ہوتے ہیں۔ مذکورہ ہر نقوش کے چار چار قسمیں ہیں جو کہ حسب ذیل ہیں:

۲	۹	۲
۲	۵	۷
۸	۱	۶

مثلث خاکی چال

۶	۷	۲
۱۰	۵	۹
۸	۳	۴

مثلث آبی چال

۲	۷	۶
۹	۵	۱
۴	۳	۸

مثلث بادی چال

۸	۱	۶
۳	۵	۷
۴	۹	۲

مثلث آتش چال

۱۰	۵	۴	۱۵
۳	۱۶	۹	۶
۱۳	۲	۷	۱۲
۸	۱۱	۱۴	۱

مربع خاکی چال

۵	۱۶	۲	۱۱
۱۰	۳	۱۳	۸
۱۵	۶	۱۲	۱
۴	۹	۷	۱۴

مربع آبی چال

۴	۹	۷	۱۳
۱۵	۶	۱۲	۱
۲۰	۳	۱۳	۸
۵	۱۶	۲	۱۱

مربع بادی چال

۸	۱۱	۱۴	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۴	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۳	۱۵

مربع آتش چال

عام طور پر یہ کہا جائے کہ نقش پُر کر لو تو مثلث ہو یا مربع صرف آتشی چال سے ہی پُر کیا جائے گا کیوں کہ عموماً آتشی چال سے ہی نقوش پُر کیا کرتے ہیں۔ البتہ کسی کوئی خاص کام کے لیے بادی، آبی یا خاکی کہا جائے تو پھر بادی چال سے یا آبی چال سے یا خاکی چال سے نقوش کو پُر کرنا پڑے گا۔ نقوش کے پُر کرنے میں مثلث ہو یا مربع، پہلا خانہ وہی ہے جہاں پر نمبر ایک کا ہندسہ لکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا خانہ وہی ہے جہاں پر دو کا ہندسہ لکھا ہوا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس آخر تک اس کو خوب اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔

دیگر نقش کے درست اور صحیح ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ہر ایک سطر میں جدھر سے بھی اعداد کو جمع کریں عدد اصلی آنا چاہیے مثلاً مذکورہ مثلث نقوش میں ہر ایک نقش کا عدد اصلی یا عدد طبعی پندرہ ہے۔ اب آپ اوپر سے نیچے جمع کریں یا دائیں سے بائیں جمع کریں عدد پندرہ ہی آئے گا۔ ورنہ نقش غلط ہوگا۔ اسی طرح مربع نقوش مذکورہ میں ہر ایک نقش کا عدد اصلی یا عدد طبعی چونتیس ہے۔ اب آپ اوپر سے نیچے جمع کریں یا دائیں سے بائیں جمع کریں چونتیس آئے گا۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ۸۶ کے نقش پُر کرنا چاہتے ہیں تو مثلث نقش ہو یا مربع نقش جب آپ نے نقش پُر کر لیا تو اب ہر ایک سطر کو اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں جمع کر کے دیکھ لیں ہر سطر عدد اصلی ۸۶ ہونا چاہیے۔ اگر ۸۶ کا عدد نہ آئے تو سمجھو کہ حساب کے کرنے میں یا نقش کے پُر کرنے میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے۔

سب سے پہلے مثلث نقوش پُر کرنے کا طریقہ جان لیں وہ یہ کہ جو عدد آپ کو قرآنی آیات یا اسمائے الہیہ کے حروف سے حاصل ہوئے اس عدد میں سے قانون کے بارہ عدد کم کر لیں کم کرنے کے بعد جو عدد حاصل ہوا اس کو تین سے تقسیم کریں تقسیم کرنے کے بعد جو خارج قسمت ہے اس سے نقش پُر کرنا شروع کریں۔ یعنی خارج قسمت کو پہلے خانہ میں اور دوسرے خانہ میں ایک عدد کا اضافہ کے ساتھ پُر کریں اسی طرح ہر ایک خانہ میں ایک ایک عدد کا اضافہ کرتے ہوئے نقش کو مکمل کریں۔ مثلاً مثلث نقش کا طبعی عدد پندرہ۔ قانون کے بارہ بچت تین اس بچت تین کو تین سے تقسیم کریں (۱) ۳ (۳) پس خارج قسمت ایک ہوا، اور کسر نہیں۔

$$۱۵-۱۲=۳، ۳ \div ۳=۱، ۱-۰ \text{ کسر نہیں۔}$$

مثلاً ہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش تیار کرنا ہے۔ جس کے کل اعداد ۸۶ ہے۔

$$\text{عدد اصلی} = ۸۶ \quad \text{قانون کے خارج} = ۱۲ \quad ۸۶ - ۱۲ = ۷۴ = ۷۴$$

عدد طبعی ۱۵

۸	۱	۶
۳	۵	۷
۴	۹	۲

۱۵

عدد اصلی ۷۸۶

۲۶۵	۲۵۸	۲۶۳
۲۶۰	۲۶۲	۲۶۴
۲۶۱	۲۶۶	۲۵۹

۷۸۶

خارج قیمت ۲۵۸ (۷۸۶ سے تقسیم ۳ سے)

$$\begin{array}{r} ۷۸۶ \\ ۳ \overline{) ۲۵۸} \\ ۲۱ \\ \hline ۴۸ \\ ۳۹ \\ \hline ۹ \\ ۹ \\ \hline ۰ \end{array}$$

کسر نہیں

اب نقش کو غور سے دیکھیں اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں جس سطر میں بھی اعداد کو جمع کریں عدد اصلی یعنی ۷۸۶ آئے گا اور اس طرح جمع کرنے میں عدد اصلی ۷۸۶ نہ آئے تو سمجھو کہ کسی نہ کسی جگہ کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے۔ پھر سے حساب کر کے دیکھنا ضروری ہے، ورنہ نقش کے فائدے سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ تو ہوا وہ نقش جس کے اعداد سے کسر نہیں آیا۔ اگر اصلی اعداد سے مثلث نقش کے لیے ایک عدد کسرا آئے تو اس کے پُر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساتویں خانہ میں ایک عدد کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ مثلاً چاروں عنصروں کے مثلث نقوش جو اوپر مذکور ہوئے وہ ۱۵ کے اعداد کا تھا۔ اگر عدد اصلی پندرہ کے بجائے سولہ ہوئے تو ظاہر ہے کہ ایک عدد کسر ضرور آئے گا جیسے

۹	۱	۶
۳	۵	۸
۴	۱۰	۲

$$۳) ۷۸۶$$

$$۴ = ۱۲ - ۱۶$$

کسر ایک عدد ہوا

یعنی ہر ایک خانہ پر کرنے کے لیے ایک عدد کا اضافہ کر رہے ہیں۔ مگر ساتویں خانہ میں

مزید ایک عدد کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ مذکورہ اس نقش پر غور کریں ساتویں خانہ میں سات کی جگہ آٹھ کا عدد پھر بدستور آٹھویں خانہ میں نو اور نویں خانہ میں دس کا عدد لکھا گیا ہے۔ اس کو مزید تقویری تفصیل سے جان لیں۔ مثلاً شہید کے کل عدد ۳۱۹ - ۱۲ = ۳۰۷ ÷ ۳ = ۱۰۲ = ایک عدد کسر کا ہے۔

۱۱۰	۱۰۲	۱۰۷	پس کل عدد = ۳۱۹	ش ۳۰۰
۳۱۹	۱۰۳	۱۰۶	۱۰۹	قانون کے خارج = ۱۲
۱۰۵	۱۱۱	۱۰۳	بچت ۳۰۷	۵
۳۱۹			تین سے تقسیم ۳ = ۱۰۲ خارج قیمت کسر ۱	۱۰
			کل عدد ۳۱۹ =	د ۴

اور اسی طرح وہ عدد جس سے دو عدد کسر کے آئیں تو چارویں خانہ میں ایک عدد کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ مثلاً اگر اصلی عدد ۷۸۶ اسٹریڈ آوے

عدد اصلی ۱۷-۱۲=۵ ÷ ۳ = خارج قسمت ایک اور کسر کے عدد دو ہوے

مثلاً منعم کے کل عدد ۲۰۰-۱۲=۱۸۸ ÷ ۳ = ۶۲ = ۲ یعنی کسر کے عدد دو ہوے

۱۷	۹	۱	۷
۷	۳	۶	۸
۱۷	۵	۱۰	۲

۲۰۰	۷۰	۶۲	۶۸
۲۰۰	۶۴	۶۷	۶۹
۲۰۰	۶۶	۷۱	۶۳

۲۰ م

۵۰ ن

۷۰ ع

۱۷ ۱۷ ۱۷

۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰

۲۰۰ کل = ۳۰ م

اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں جمع کرنے پر عدد اصلی آئیں گے۔ پس اس طرح سے مثلث بادی چال، مثلث آبی چال، مثلث خاکی چال پر کر لیں۔ ہر قسم کے چالوں کے نمبر وار خانے یاد رکھیں۔ طریقہ وہی ہے جو کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ مگر مثلث کے کسریں ایک عجیب یہ ہے کہ اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں سطریں تو اعداد اصلی ٹھیک رہے گا لیکن ایک گوشہ کنارہ کا تو برابر رہے گا اور ایک گوشہ کنارہ کا اگر کسر عدد ایک ہے تو ایک عدد نکل جائے گا اور اگر کسر دو ہوں تو ایک گوشہ کنارہ کا بڑھ جائے گا مثلاً ذیل کے نقشہ میں ملاحظہ فرمائیں

کسر کا عدد دو

۱۷	۹	۱	۷
۷	۳	۶	۸
۱۷	۵	۱۰	۲

عدد اصلی ۱۷

کسر کا عدد ایک

۱۷	۹	۱	۶
۷	۳	۵	۸
۱۷	۴	۱۰	۲

عدد اصلی ۱۶

یہ وہ عجیب ہے جس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بعض اساتذہ

حاملین مثلث نقش بلا کسر کے بڑے اہتمام سے قبول کرتے ہیں۔ مگر جب مثلث نقش میں کسر آتا ہے تو اس کو قبول کرنے کے بجائے مربع نقش کی طرف اعداد کو منتقل کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ مربع نقش میں اگر کسر آئے تو کسی قسم کا عجیب پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی تمام گوشے ٹھیک آتے ہیں۔ کمی بیشی ہرگز نہیں ہوتی: واللہ اعلم

مربع نقش پر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس قدر اعداد ہوں ان اعداد میں سے قانون کے عدد تینس کم کریں۔ باقی کو چار سے تقسیم کریں۔ خارج قسمت کو پہلے خانہ میں رکھ کر نقش پُر کرنا شروع کریں اس کو اعداد طبعی سے سمجھ لیں۔

عدد طبعی ۳۴، قانون کے خارج تینس، بچت عدد ۴ اور چار سے تقسیم

۴) ۳۴
۴

پس ایک عدد سے نقش پر کرنا شروع کریں۔ عدد طبعی ۳۲۔ $۳۰ = ۳۲ \div ۲ = ۱$ ۔ کیسر نہیں۔

نقش مربع عدد طبعی ۳۲

۳۲	۸	۱۱	۱۴	۱
۳۲	۱۳	۲	۷	۱۲
۳۲	۳	۱۶	۹	۶
۳۲	۱۰	۵	۴	۱۵

مثلاً ثواب الرحیم کے عدد اصلی ۶۹۸ ہوئے

۶۹۸ - ۳۰ = ۶۶۸ = $۲ \div ۶۶۸ = ۱۴۷$ ، پس خارج قسمت ۱۴۷ ہوا اور کیسر نہیں۔

۶۹۸

ثواب الرحیم کے عدد اصلی

۱۷۴	۱۷۷	۱۸۰	۱۶۷
۱۷۹	۱۶۷	۱۷۳	۱۷۸
۱۶۹	۱۸۲	۱۷۵	۱۷۲
۱۷۶	۱۷۱	۱۷۰	۱۸۱

یہ تو ہوا وہ نقش جس میں کیسر کا عدد نہیں آیا۔ اگر کیسر کا ایک عدد آئے جسے عدد طبعی ۳۲ کے بجائے پینتیس ہوئے تو ظاہر ہے ایک عدد کیسر کا آئے گا۔ ایسی صورت میں تیرھویں خانہ میں ایک عدد کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ مثلاً رب کریم کے عدد کل ۵۰۳ - ۳۰ = ۴۷۳ = $۲ \div ۴۷۳ = ۱۱۸$ کیسر کا عدد ایک ہوا۔

۸	۱۱	۱۵	۱
۱۴	۲	۷	۱۲
۳	۱۷	۹	۶
۱۰	۵	۴	۱۶

عدد اصلی ۳۵

۱۲۵	۱۲۸	۱۳۲	۱۱۸
۱۳۱	۱۱۹	۱۲۴	۱۲۹
۱۲۰	۱۳۴	۱۲۶	۱۲۳
۱۲۷	۱۲۲	۱۲۱	۱۳۳

عدد اصلی ۵۰۳

کل عدد اصلی ۵۰۳
قانون خارج ۳۰
۴۷۳
بقیہ ۳۰
تقسیم ۲ سے
خارج قسمت ۱۱۸
کیسر کا عدد ایک ۱

اور اگر کسر کا عدد دو آئے مثلاً ۳۶ کا عدد تو ظاہر ہے کسر کا عدد دیکھ آئے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ نویں خانہ میں ایک کا اضافہ کرنا پڑے گا۔

مثلاً غنی کے کل عدد $۱۰۶۰ - ۳۰ = ۱۰۳۰ = ۴ \div ۲۵۷$ ، کسر کا عدد دو ہوئے۔

۸	۱۲	۱۵	۱
۱۴	۲	۷	۱۳
۳	۱۷	۱۰	۶
۱۱	۵	۴	۱۶

عدد اصلی ۳۶

۲۶۴	۲۶۸	۲۷۱	۲۵۷
۲۷۰	۲۵۸	۲۶۳	۲۶۹
۲۵۹	۲۷۳	۲۶۶	۲۶۲
۲۶۷	۲۶۱	۲۶۰	۲۷۲

عدد اصلی ۱۰۶۰

غنی کے عدد اصلی ۱۰۶۰
قانون کے خارج ۳۰
بجٹ عدد ۱۰۳۰
۴ سے تقسیم
خارج قسمت ۲۵۷
کسر ۲

اگر مربع نقش میں کسر کے عدد تین آویں۔ جیسے عدد طبعی ۳۴ کے بجائے ۳۷ کا عدد آوے تو ظاہر ہے کہ کسر کے عدد تین آئیں گے تو خانہ پانچ میں ایک کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ مثلاً رب المشرقین کے عدد اصلی ۹۳۳ ہوتے ہیں

عدد اصلی ۹۳۳ - ۳۰ = ۹۰۳ = ۴ \div ۲۲۵ پس کسر کے عدد میں تین ہوئے۔

۹	۱۲	۱۵	۱
۱۴	۲	۸	۱۳
۳	۱۷	۱۰	۷
۱۱	۶	۴	۱۶

عدد اصلی ۳۷

۲۳۳	۲۳۶	۲۳۹	۲۲۵
۲۳۸	۲۲۶	۲۳۲	۲۳۷
۲۲۷	۲۴۱	۲۳۴	۲۳۱
۲۳۵	۲۳۰	۲۲۸	۲۴۰

رب المشرقین کے کل عدد ۹۳۳

یہ مذکورہ نقش مربع آتش چال سے تھا۔ بالکل اسی طرح سے نقش مربع بادی چال، نقش مربع آبی چال، نقش مربع خاکی چال کو پُر کرنا پڑے گا۔ صرف خانے بدل جائیں گے مگر قانون و طریقہ وہی رہے گا کوئی فرق نہ ہوگا اور ایک بات یہ ہے کہ پندرہ عدد سے کم کا مثلث نقش نہیں ہوتا اور چونتیس عدد سے کم کا مربع نقش نہیں ہوتا۔

مربع نقش پُر کرنے میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جس قدر عدد اصلی ہوں ان میں سے قانون کے اکیس عدد کم کریں اور کم کرنے کے بعد جو عدد باقی رہے ان کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ پھر مربع چال سے چاہے آتش

نقش ہو یا بادی نقش ہو یا آبی نقش ہو یا خاکی نقش ایک عدد سے پُر کرنا شروع کریں۔ بارہ خانے تک پُر کرنے کے بعد اس محفوظ عدد کو تیرھویں خانے سے پُر کرنا شروع کر کے سولہ خانے مکمل کر لیں۔ مثلاً سلام

۱۳۱			
۸	۱۱	۱۱۱	۱
۱۱۰	۲	۷	۱۲
۳	۱۱۳	۹	۶
۱۰	۵	۴	۱۱۲
۱۳۱			

کے اصلی عدد ۱۳۱

قانون کے خارج ۲۱

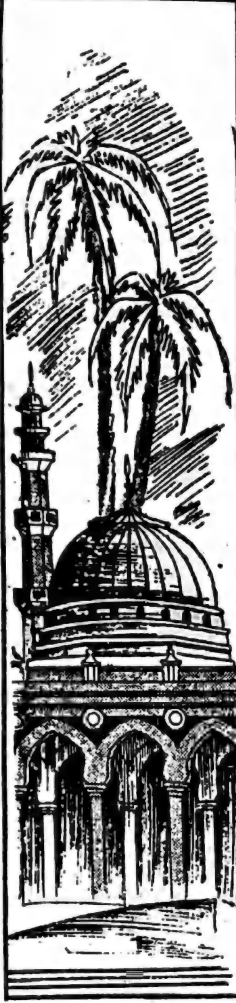
بچت محفوظ ۱۱۰

اس طریقے میں کسر کا قصہ نہیں ہوتا بلکہ کسر کے نقش مکمل ہو جاتا ہے۔

یہاں پر مختصر یہ بھی جان لیں کہ عملیات میں زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ بغیر زکوٰۃ کے عمل کام نہیں دیتا مگر نقش میں زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نقش زکوٰۃ کے بغیر بھی کام دیتا ہے۔ البتہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اثر میں ترقی ہو جاتی ہے اور نقش بھی عمل کی طرح کام دینے لگتا ہے۔ عمل اور نقوش کی زکوٰۃ میں جو فرق ہے وہ یہ کہ عمل یا وظیفہ پڑھا جاتا ہے مگر نقش کی زکوٰۃ پڑھنے سے ادا نہیں ہوگی بلکہ نقش کی زکوٰۃ لکھنے سے ادا ہوگی۔

نقش کی زکوٰۃ ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ منجملہ نقش ثلث کی زکوٰۃ بھی ہے۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلث نقش کے اعداد طبعی (۱۵) پندرہ ہیں۔ پس نقش کو روزانہ پندرہ مرتبہ پندرہ روز تک لکھیں۔ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح مربع نقش کے اعداد طبعی چونتیس^{۳۴} ہوتے ہیں۔ چنانچہ مربع نقش کو روزانہ چونتیس^{۳۴} مرتبہ چونتیس^{۳۴} روز تک لکھیں۔ مربع نقش کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

ایک اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جس قدر اعداد اصلی نقش کے ہوں اتنے ہی مقدار پر نقش کو پُر کر دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اعداد قمری ۷۸۶ ہے پس ۷۸۶ مرتبہ نقش پُر کرنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نقش کے اعداد کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ چاہے کئی دن میں مکمل کرے مگر شروع کرنے کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو اتنی جلدی زکوٰۃ کو مکمل کر لیں اور ایک تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نقش کو روزانہ ۳۶۰ تین سو ساٹھ مرتبہ چالیس دن تک لکھیں یہ زکوٰۃ مذکورہ دونوں زکوٰۃ سے بھی کامل اثر پیدا کرتی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نقش کے زکوٰۃ ادا کرتے وقت جگہ کا پاک ہونا اور با وضو ہونا اور قبلہ رخ، پابندی مقام کے ساتھ خوشبو وغیرہ کا اہتمام بھی ضروری ہے اور زعفران سے لکھنا بہتر اور اڑھائی ہے بصورت دیگر ہلدی کو اچھی طرح باریکہ پس کر پانی بقیہ مخزن ۱۸

آداب النبی ﷺ

مولانا ڈاکٹر سید شاہ عثمان قادری ناظم دارالعلوم لطیفیہ حضرت مرکان قطبیلور

اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ مندرجہ ذیل واقعات سے ہم کو بخوبی معلوم ہو جائے گا۔

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ خلیفہ بغداد منصور مدینہ منورہ آیا اور مسجد نبوی میں جا کر حضرت امام مالک سے ملاقات کیا اور گفتگو میں مشغول ہوا۔ دوران گفتگو خلیفہ کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی تو حضرت امام مالک نے خلیفہ کو ڈانٹ کر کہا:

”اے امیر المومنین! کیا آپ آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں ہیں! اللہ تعالیٰ مومنین سے فرما رہا ہے: یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی: تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی کی ظاہری میں ہو یا حیات النبی باطنی میں ہو ہم کو آداب ملحوظ رکھنا چاہیے۔“ خلیفہ یہ ڈانٹ پا کر دبی آواز میں گفتگو کرنے لگے اور آپ نے اس مسئلہ کا حل طلب کیا کہ میں جب دعائوں تو اپنے چہرے کا رخ روضہ اطہر کی طرف رکھوں یا کعبۃ اللہ کی طرف۔ آپ نے فرمایا: کیا کوئی شخص حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اپنے چہرے کو پھیرے اور دعا کی مقبولیت کی امید رکھے۔ یہ ہرگز ممکن نہیں۔

اے منصور اپنے چہرے کا رخ روضہ اقدس کی طرف کر کے دعائیں مانگو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شفیع بناؤ کیوں کہ جو دعا آپ کے وسیلہ سے مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو مقبول و مستجاب فرماتا ہے۔

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دربار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینے کے آداب کے کیا ہی عمدہ مثال پیش فرمائی۔ ایک روز صبح میں بعد نماز فجر صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے لپٹے ہوئے تھے۔ ایک شخص قریب آیا اور ان کی گردن پکڑ کر اٹھایا اور کہنے لگا: تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ حضرت ابو ایوب انصاریؓ اس کی طرف دیکھ کر ڈانٹ کر کہنے لگے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں مٹی اور پتھر سے جمپٹا ہوا ہوں، میں حضور کے دربار میں حاضر ہوں۔ اے مروان! جب اہل لوگ حاکم بنتے ہیں تو کچھ کہنا نہیں ہے اور جب اہل حاکم بنتے ہیں تو رونا پڑتا ہے۔ اسی لیے دربار نبوت میں فریاد کر رہا ہوں۔ مروان ان گرم جملوں کو سن کر وہاں سے خاموش چلا گیا۔

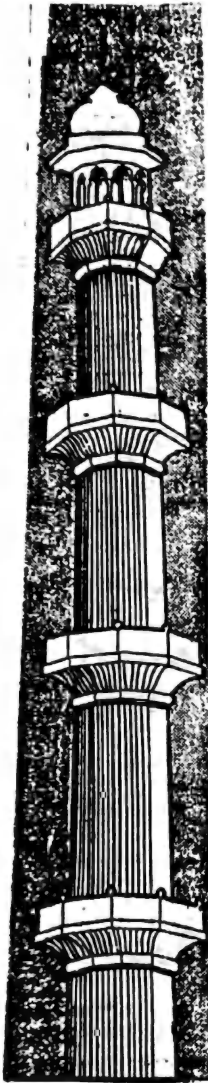
یہ وہ مقام ہے کہ جب عشق رسولؐ میں فنا فی الرسولؐ ہو جاتے ہیں تو یہ بلند مرتبے پاتے ہیں اور حجب چاہے دربار رسولؐ میں حاضری دیتے ہیں۔

اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت اور الفت کا جذبہ عطا فرمائے اور ہر لمحہ، ہر قدم آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سید المرسلین شفیع المذنبین حیات النبی رحمۃ للعالمین کا فیضانِ کرم ہم تمام مسلمانوں پر یکساں رہے۔

آمین ثم آمین بحباہ سید المرسلین

دوسرا قرآن

”اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر
واپس کوئی آگ سے بچاؤ، وہ آگ کسی ہے اس آگ
کا اجڑا کڑیاں اور کٹے ٹکڑے ہیں، بلکہ اس آگ کا
اجڑا انسان اور جڑوں کے، اور اس آگ کے لوہے
اللہ پاک کی طرف سے اپنے سر سے مقرر ہے جو بڑے
للہ اور عظمیٰ ہیں، یہ حجاز ہیں۔“ (سورہ نجرم)

عمل کثیر اجر عظیم

ٹی شیخ محبوب صاحب (اننت پور) آئندہ پیدائش

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے :
 وَالْعَصْرُ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ ۝ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝ (سورۃ عصر)
 ترجمہ : عصر کی قسم ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور نیک عمل کرتے
 رہے۔ اور آپس میں حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔

اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، حق کی تلقین کرنے والے
 اور صبر کی تاکید کرنے والوں کے علاوہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کے
 بعد عمل کا بڑا حصہ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا : ے

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے
 یہاں ہم احادیث کی روشنی میں چند ایسے اعمال کا ذکر کر رہے ہیں جس پریل کرنا آسان ہے لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔
کبیرہ گناہ معاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے : جو چالیس قدم جنازہ کے ساتھ چلے اس کے
 چالیس گناہ کبیرہ مٹا دیے جائیں گے۔ (بہار شریعت : جنازہ لیے چلنا کا بیان)

حج و عمرہ کا ثواب : (الف ایک سو حج کا ثواب) سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
 روایت ہے کہ تاج دار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے جب بھی رحمت

کی نظر سے ان کو دیکھیں تو اللہ عزوجل ہر بار دیکھنے کے عوض ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر روزانہ سو بار اسی طرح دیکھیں: حضور علیہ الصلوہ و السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور بہت پاک ہے۔ (بیہقی)

(ب) حج و عمرہ کا ثواب: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ: ”جو فجر کی نماز باجماعت پڑھ کر ذکر اللہ کرتا رہے، یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا۔ پھر دو رکعت (اشراق) پڑھے تو اسے پورے حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔“ (ترمذی)

(ج) دو حج اور دو عمرہ کا ثواب:

سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ باعثِ تخلیق کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے رمضان میں دس دنوں کا اعتکاف کیا تو ایسا ہے جیسا دو حج اور دو عمرہ کیا۔“ (بیہقی)

ہر قدم کے بدلے سات کروڑ نیکیاں

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: ”جو مکہ سے پیدل حج کو جاے یہاں تک کہ مکہ واپس آئے اس کے لیے ہر قدم پر سات سو نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کے مثل لکھی جائیں گی۔ کہا گیا، حرم کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے، فرمایا، ہر نیکی لاکھ لاکھ نیکی ہے تو اس حساب سے ہر قدم پر سات کروڑ نیکیاں ہوں گی۔“ (بیہقی)

بیس لاکھ نیکیاں

حضرت عبداللہ ابن ابی نفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ پڑھے تو اس کے لیے بیس لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔“ (طبرانی)

ستر ہزار فرشتے استغفار

حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جاے تو شام تک اس کے لیے ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

ہزار رکعت نفل پڑھنے سے بہتر

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”اے ابوذر، اگر تو صبح جا کر قرآن مقدس کی ایک آیت بیکھ لے تو سو رکعت نوافل سے بہتر ہے اور اگر ایک باب علم (دین) کا سیکھ لے چاہے اس وقت اس پر عمل کیا جاتا ہو یا نہ ہو، ہزار رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے“ (ابن ماجہ)

بارہ برس کی عبادت کا ثواب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ”جو شخص مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو وہ چھ رکعتیں (ادایں) بارہ برس کی عبادت کے برابر شمار کی جائیں گی۔“ (ترمذی)

دوسو برس کے عمل کا ثواب امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ”جو جمعہ کے دن نہائے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جب چلنا (نماز جمعہ کے لیے) شروع کیا تو ہر قدم پر بیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں“ اور دوسری روایت میں ہے کہ ”ہر قدم پر بیس سال کا عمل لکھا جاتا ہے اور جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اسے دو سو سال کے عمل کا ثواب ملتا ہے۔“ (طبرانی)

دو لاکھ نیکیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

”اے عورتو! جب تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان و اقامت کہتے سنو، تم بھی اسی طرح کہو۔ اللہ عز و جل شانہ تمہارے لیے ہر کلمہ کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں لکھے گا اور ہزار درجے بلند فرمائے گا اور ہزار گناہ مٹا دے گا۔“ عورتوں نے عرض کیا یہ تو عورتوں کے لیے ہے۔ مردوں کے لیے کیا ہے؟ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مردوں کے لیے دو گنا ہے۔“ (طبرانی)

ایک ہزار نیکیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان علیہم عنہم سے پوچھا :

”کیا تم میں سے کسی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر روز ایک ہزار نیکیاں کما لیا کرے؟“ عرض کیا گیا: ”یا رسول اللہ! یہ کس طرح ممکن ہے؟“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”وہ اس طرح کہ سو مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرے۔ اس عمل کے نتیجے میں ایک ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اور ایک ہزار گناہ معاف کئے جائیں گے۔“ (مسلم شریف)

یہ چند احادیث ہیں ان پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا و آخرت سنوار سکتے ہیں۔ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

قطب الاقطاب

حضرت شیخ دکن قدس سرہ گلبرگہ شریف

مولوی سید شاہ محمد کمال اللہ ظہوری لطیفی، حقیقی قادری جنیدی، گورنمنٹ قاضی۔ چتور

اللہ تعالیٰ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو راہ راست پر لے آنے کے لیے بالفاظ دیگر اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے اس عالم گیتی میں بہت سے نفوس قدسیہ کا ورد مسعود ہوا جو آسمان ولایت میں ستاروں کی طرح روشنی دیتے رہے۔

انھیں میں ایک روشن کتاب ناکستارہ حضرت قطب الاقطاب غوث الاسلام رکن الحق ودین بندگی مخدوم شیخ سراج الدین جنیدی قدس سرہ العزیز کی ذات والاصفات ہے۔ جس کی رببری درہمنائی سے ہزاروں گمشدگان کو راہ ہدایت و صراط مستقیم کی صورت میں اپنی منزل مقصود حاصل ہوئی۔

حضرت مخدوم حضور سید الطائفہ حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ الرحمۃ والرضوان کی اولاد ہیں۔ آپ کا نسب حضرت مسلم بن عبد المناف جدِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منتہی ہے۔

آپ کے والد بزرگوار بغداد شریف سے قشور دیشاور پہنچے۔ وہاں پر آپ کا نکاح عبداللہ بادشاہ قشور کی دختر سے ہوا۔ ابوالمظفر حضرت شیخ سراج الدین آپ کے والد گرامی کا اسم شریف ہے۔ آپ کا حقیقی نام حضرت مخدوم شیخ محمد رکن الدین ہے۔ لیکن والد ماجد کے نام سے شہرت پائی۔ گویا حضرت شیخ محمد رکن الدین عرف شیخ محمد سراج الدین جنیدی قدس سرہ ہے۔ آپ اس عالم رنگ و بو میں ۶۷۰ھ کو تشریف لائے۔ کم سنی میں والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔

آپ سلطان غیاث الدین تغلق کے دور میں دہلی تشریف لائے۔ بادشاہ وقت بہت ادب و احترام سے آپ کے قیام و طعام کا انتظام و انصرام کئے۔ کچھ مدت گزار کر دولت آباد اپنے مرشد کی خدمت بابرکت میں رہے۔ ایک شب سید المرسلین امام الانبیاء حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے ارشاد فرمائے کہ اے شیخ سراج الدین دکن جاؤ اور اسلام کی اشاعت کرو۔ اس بشارت عظمیٰ سے آپ بہت شادماں ہوئے

اپنے مرشد سے اس کا تذکرہ کیا۔ پیر و مرشد نے اجازت دے دی کہ دکن جاؤ۔ دریائے کرشنا کے قریب کوڑچی مقام ہے۔ اس کو اپنا مسکن بنا لو۔ آپ جانب دکن روانہ ہوئے۔ دوران سفر حبیب بیجا پور پہنچے وہیں آپ کی والدہ محترمہ بیمار ہوئیں۔ ۱۲ شعبان المعظم ۱۳۲۷ھ داغ مفارقت دے گئیں۔ وہیں تدفین عمل میں آئی۔

حضرت شیخ وہاں سے کوڑچی جو دریائے کرشنا کے قریب واقع ہے، وہاں سے دیرٹھ میل دور پر املی کے درخت کا گھنا جنگل ہے اس جگہ مسکن بنائے۔ وہیں بت خانہ میں ایک جوگی بہت ہی محنت شاقہ سے یہ کمال پیدا کیا تھا کہ مکمل سائبان کی طرح معلق اس کے سر پر سایہ کئے رہتا۔ اس کے تین سوزیادہ شاگرد رہے۔ بہت سے لوگ اس کے اس کرتب کو دیکھ کر گرویدہ ہو گئے۔ ایک دن اسی حالت میں باہر آکر بیٹھا۔ حضرت کو اس سے آگہی ہوئی تو جوش غیرت اسلامی سے اپنی جوتی پر چلائی نظر جو ڈالی تو وہ اڑ کر مکمل کو مار مار کے تار تار کر دیا۔ جوگی اس ناگہانی کیفیت سے بہت حیران اور ششدر ہو کر رہ گیا۔ بالآخر حضرت کی خدمت میں پہنچ کر اپنی جسارت پر توبہ کی اور آپ کے دستِ حق پرست پر معافی مانگ کر اسلام قبول کر لیا۔ نام بابا محمد پایا۔ یہ تمام دیکھ کر اس کے سارے شاگرد و عقیدت مند سبھی دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے۔ آپ کے کشف و کرامات بہت ہیں جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کا شہرہ ہونے لگا۔ اطراف و اکناف اسلام کی روشنی پھیلنے لگی۔

آپ عابد و زاہد نسب بیدار تھے۔ رات کے آخری حصہ میں تازہ غسل فرماتے تھے۔ تہجد سے فراغت پا کر ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف میں مشغول ہوتے۔ نماز فجر کے بعد اپنے حجر میں خصوصی عبادات میں منہمک ہوتے اور دن کے نو بجے باہر تشریف لے آتے۔ خدام کو حکم تھا کہ بائیں جانب گیارہ ٹکے پانی سے لبریز رکھیں۔ جیسے ہی جلالی نظر ان پر مرکوز ہوتی تو ایک دوسرے سے ٹکرا کر چور چور ہو جاتے۔ دائیں جانب ہمہ قسم کے مریض منتظر رہتے تھے حضرت کی جمالی نظر جیسے ہی ان پر پڑی انھیں شفا کے کلیہ ہو جاتی۔ اس طرح ہزاروں مریض اپنے مرض سے صحت کا ملہ پاتے۔ گویا ایک فیض کا دریا ہے جو رواں دواں ہے۔

علاء الدین نامی غریب مزدور حضرت شیخ کا مربی صادق ہمیشہ آپ کی خدمت پر مامور تھا۔ حضرت نے پیش گوئی فرمائی کہ یہ دکن کا بادشاہ ہوگا۔ حضرت کی اجازت سے قلعہ مرج فتح ہوا دیگر قلعے فتح ہوئے۔ رائے بھیرن حاکم کلبرگہ محمد بن تغلق کا باج گزار تھا وہ لڑائی میں مر گیا۔ اس طرح ۱۳۲۸ھ میں علاء الدین حسن کلبرگہ کو دار السلطنت بنا کر تخت نشین ہوا۔ اپنے نام سے موسوم حسن آباد رکھا۔

حضرت شیخ کوڑچی سے گلبرگہ تشریف لے آئے۔ اپنے قیام کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہاں مجھے بغداد شریف کی ہو آتی ہے۔ اسی جگہ سکونت فرمائی۔ بادشاہ روزانہ قدمبوسی کا شرف حاصل کرتا تھا۔

حضرت شیخ کا جب اس دارفانی سے کوچ کرنے کا وقت آیا تو اپنے پوتے حضرت خواجہ ابوالفضل جنیدی کو خلافتِ فاخرہ سے نوازے۔ اور خادموں کے ذریعہ چاول وال وغیرہ منگو کر کھچڑی تیار کروائے اور اس کے ساتھ گیارہ فلوس و تسبیح رکھ کر وصیت فرمائی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بیس سال بعد میرے دوست سید محمد حسین نامی دہلی سے آئیں گے۔ یہ امانت اُن کے حوالے کر دینا۔

حضرت شیخ المشائخ شیخ علاء الدین عرف لاڈلے مشائخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کی ملاقات کی عرض سے آئے لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ ایسے ہی دوسرے مرتبہ بھی ہوا تیسری مرتبہ کچھ شیرینی تحفہ بھیج کر شرفِ ملاقات کی خواہش کی۔ جواب آیا کہ دنیا دوروزہ ہے، یہاں سے وہاں کی ملاقات بہتر ہے۔ بدھ کے دن میرا انتقال ہوگا۔ لہذا تذفین تکفین کے انتظامات کے ساتھ آئیں اور قیام کا ارادہ ہے تو جانبِ مغرب اند مقام ہے، اس کو اپنا مسکن بنا لو۔ حضرت کا روضہ زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ آخر بدھ کے دن حسبِ حکم سالے اسباب اونٹ پر لا کر پہنچے۔ ۸۷۸ھ بمطابق ۱۴۷۶ء کو گیارہ سال حضرت شیخ کا وصال ہوا۔

بائیس سال کے بعد حضرت قطب الافطاب سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمۃ والرضوان گلبرگہ تشریف لائے۔ جیسے ہی شاہ بازار پہنچے تو سواری سے اتر کر پیدل چلنے لگے۔ جب آستانہ کی چوکھٹ پر پہنچے وہاں سے مزار پر انوار تک اپنے انگوٹھوں کے بل حاضر ہوئے۔ دو گھنٹہ تک دستہ بستہ روبرو مزار شریف کھڑے رہے۔ بعد سلام و فاتحہ خوانی کے باہر آکر صاحبِ سجادہ حضرت شیخ ابوالفضل جنیدی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات و گفتگو ہوئی۔ آنکھ کی بصارت ختم ہو گئی تھی۔ حضرت کی دعا سے بینا ہو گئے۔ اپنا عصا مرحمت فرما کر حشمتیہ خلافت و اجازت مرحمت فرمائی۔

اپنی امانت جو ۲۲ سال سے طاقیہ میں مقفل رہی وہ طلب کرنے پر آپ کو ہمراہ لے کر پہنچے بسم اللہ کہہ کر اپنا دست مبارک جو نہی رکھا بغیر کنجی کے خود بخود کھل گیا۔ کھچڑی بالکل تروتازہ تھی۔ آپ بنفس نفیس اس کو نوش فرمائے۔ خالی برتن آپ کے خلفاء دھوکہ پرے۔ عرض کئے کہ کھچڑی کے ہم اور صاحبزادگان شاہ محمد اکبر حسینی و شاہ محمد اصغر حسینی بھی متمنی تھے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ اس کھانے کو ہضم کلا حق تھا۔ تم اس کے روادار نہیں۔

حضرت سے سوال کرنے پر جواباً ارشاد فرمایا کہ حضرت شیخ دکن کی زیارت کے لیے ہزاروں اولیاءِ اقطاب و

غوث پیدل رواں دواں ہیں۔ میں نے اُن کی متابعت کی ہے۔

حضرت قطبِ دکن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ رکن الدین علیہ الرحمۃ والرضوان کی شانِ اقدس میں فرمایا
”مرد غوثِ خوابیدہ است تا قیامت چراغِ ایں مردِ دولش خواہد ماند“

حضرت قطبِ دکن رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ کا گنبد بہت عالی شان بلند و برتر ہے۔ آپ کا آستانہ مرجعِ خلاق ہے۔

جانبِ مغرب حضرت شیخ الشیوخ شیخ رکن سراج الدین جنیدی قدس سرہ کا روضہ النور بنام شیخ روضہ
آستانہ مبارک ہے۔ عوام و خواص کے لیے روحانی چشمہ بنا ہوا ہے۔

ہرگز نمیراں کہ دلش زندہ شد عشق ثبت است بر جریہ عالم دوام ما
محترم ڈاکٹر راہی قریشی صاحبِ گلبرگہ نے حضرت کی شان میں بہت سے قطعات کہے ہیں۔ ان میں ایک
قطعہ پیش خدمت ہے :

اک نور کا جلوہ ہے ادب سے آؤ
رحمت کا اثاثہ ہے ادب سے آؤ
اس روضہ پہ ہے فضلِ خدائے قدوس
یہ شیخ کا روضہ ہے ادب سے آؤ

اسی خانوادہ کے چشم و چراغ بزرگ ہستی عاملِ شریعت و رہبرِ طریقت، صوفی باصفا، حضرت الحاج
شاہ محمد تاج الدین جنیدی صاحبِ قبلہ مظلہ العالی سجادہ نشین بارگاہِ شیخ دکن علیہ الرحمہ گلبرگہ شریف کی ذاتِ
گرامی ہے ہزار ہا مریدین و معتقدین آپ کے دامن سے وابستہ ہیں۔ یہ فقیر بھی آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہے۔ آپ سے شرفِ بیعت
و خلافت حاصل ہے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شعر صادق آتا ہے :

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھا کو
بیرِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی استینوں میں

آپ شہر کو لارہ دو ماہ تشریف لاتے ہیں وہاں عظیم الشان خانقاہ و مدرسہ ہے۔ خدائے عز و جل بظہلِ صبیح
پاک صلی اللہ علیہ وسلم اویاے کرام کے فیوض و برکات سے ہمارے دلوں کو منور و ارواح کو معطر رکھے۔

آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم والحبیبہ وصحبہ اجمعین۔

حضرت سید نور اللہ بادشاہ بخاری

حکیم محمود بخاری . محل - (ضلع چنور - آندھرا پردیش)

دکن میں صوفیہ صافیہ کے مختلف خاندان آباد ہیں۔ جن کے آباء و اجداد نے تبلیغ اسلام اور اصلاح و ہدایت کا فریضہ انجام دیا۔ ان میں قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، طہقانہ اور نقشبندیہ سبھی سلسلوں کے بزرگ شامل ہیں۔ دکن کے ایک قدیم آباد بزرگ (از اولاد حضرت سید حسین جلال الدین مخدوم جہانیاں جہاں گشت) حضرت سید جمال الدین بخاریؒ، اوجھہ، مٹنان سے گلبرگہ تشریف لاکر حضرت سید محمد مینی گیسو دراز بندہ نوازؒ کے خاندان میں شادی کی۔ آپ کے پوتے حضرت سید محمد حسینی المتخلص بہ تمیر الملقب بہ شہ میر نے جو ایک جید عالم محقق صوفی اور صاحب وجود و حال بزرگ تھے، عالمگیر شہرت پائی۔ آپ کے دو بھائی تھے۔ حضرت سید نور اللہ بخاری، حضرت سید کمال اللہ بخاری۔ ان میں سے سید نور اللہ بخاری کا مختصر تذکرہ ہدیہ ناظرین ہے :

اہم گرامی سید نور اللہ، نور تخلص فرماتے تھے اور نور اللہ بادشاہ مشہور ہیں

تعارف

آپ حضرت سید جمال الدین بخاری اول کے دوسرے صاحب زاوے، حضرت سید محمد حسینی المتخلص بہ تمیر کے منجھل بھائی تھے۔ والد بزرگوار اور بڑے بھائی سے تعلیم و تربیت پائی اور بھائی بزرگوار کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ جیسا کہ ایک جگہ کہا ہے :

شہ میر کہ مرشد است و میر
اوساختہ مرشد ام ہمیشہ

ایک روایت کے مطابق سنہ ولادت ۱۱۳۱ھ ہے۔ نہایت خلیق، دلیر اور سخی تھے۔ ریاضت اور سخاوت میں مردیگانہ تھے۔ جو روپیہ نذر و نیاز کا آتما محتاج اور مساکین میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ روزہ یا فاقہ آپ کو بہت پسند تھا۔ فرماتے تھے کہ : فقیر وہ ہے جو پورا ہفتہ سوائے دو ایک روز کے روزہ یا فاقہ سے گزارے۔ "خود آپ کا یہی معمول تھا۔ ایک تذکرہ نگار جنہوں نے آپ کے خاندان کا فارسی میں انتر اعتقاد کے نام سے ایک کتابچہ لکھا ہے، آپ کے تعلق سے بیان کیا ہے :

”قائم الليل وصائم النهار دائماً في الصلوة والتجارت جنين مشايخ بے ریا و صاحب جود و سخا چشم جہاں ندیدہ

باشد“ (لاحظہ ہو ”اثر اعتقاد“ مخطوطہ: آصفیہ حیدر آباد دکن: وکتب خانہ قادریہ، کڈپہ)

زیادہ تر ذکر و مراقبہ میں مشغول رہتے تھے۔ عملیات سے لگاؤ تھا۔ تصنیف و تالیف اور شعر گوئی سے دل چسپی تھی۔

معاصرین، اور عقد و اولاد مولانا باقر آگاہ و لیوری، شاہ فی الحال کرنولی، و جدی کرنولی، سراج

اورنگ آبادی وغیرہ آپ کے معاصرین میں تھے۔ کرنول کے مشہور بزرگ حضرت سید شاہ حسین بخاری کی ایک صاحب زادی زینب بی بی آپ کی پہلی بیوی تھیں۔ جن کے بطن سے ایک صاحب زادے سید محی الدین بادشاہ اور ایک صاحب زادی مریم بی بی تھیں۔ دوسرا عقد او بی (کڈپہ) میں حضرت شاہ میاں صاحب حسینی کی صاحب زادی وزیر بی بی سے ہوا تھا۔ جن کے بطن سے سید حسینی بادشاہ بخاری، سید موسیٰ صالح بخاری، سید سلطان محمد بخاری اور سید قادر بادشاہ بخاری چار صاحب زادے تھے۔

ناگپور کا سفر روایت ہے کہ آپ اپنے بڑے صاحب زادے سید محی الدین بادشاہ (جن کا عقد ناگپور میں ہوا تھا اور کم عمری میں انتقال ہو گیا) کے فرزند سید ذاکر اللہ کو دیکھنے کے لیے کبھی کبھی ناگپور جایا کرتے تھے۔ ایک سفر میں اپنے ایک مرید کو ساتھ لے لیا۔ سفر کے دوران جہاں کہیں قیام ہوتا مغرب کے بعد مرید کو ذکر و فکر میں لگا دیتے اور خود باہر چلے جاتے اور عشاء کے بعد تشریف لاتے۔ مرید کے دل میں وسوسہ آیا کہ حضرت مجھے ذکر میں لگا کر کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ ایک شام جب حضرت رولہ ہوئے، تھوڑی دیر بعد مرید بھی پچھے چل پڑا۔ حضرت نے نور باطن سے معلوم کر کے مرید کو بھی اس روحانی سفر میں شامل کر لیا۔ کچھ دیر بعد مرید نے دیکھا کہ حضرت اپنے وطن رائے چوٹی میں اپنے والد بزرگوار کی مزار مبارک کے قریب مراقبہ فرما رہے ہیں۔ مرید بیچارہ حیران کہ یا اللہ! یہ کیا ماجرا ہے، ہم کو رائے چوٹی چھوڑے ہوئے ہفتہ ہو گیا، یہ سینکڑوں میل لمبا راستہ چند لمحوں میں کیسے طے ہو گیا! الغرض جب مراقبہ سے فارغ ہوئے مرید نے قدم چومے۔ اپنی خطا کی معافی چاہی حضرت نے تنبیہ فرمائی کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ (بحوالہ ”اثر اعتقاد“)

وصال بارہ سو چودہ ہجری میں وصال فرمایا۔ مزار مبارک نہر داؤد خانی کے کنارے

کڈپہ میں واقع ہے۔ آپ کے پوتے سید سلطان محی الدین سالک والد حسینی بادشاہ نے تاریخ وفات کہی ہے۔ ۷۰

پائے دل بنکتہ لے سالک دلم ازوئے آہ گفت نور اللہ در نور محمد گم شدہ

شاہ نور اللہ قطب و لیوری کی نظر میں حضرت سید محی الدین عبد اللطیف قادری نقوی ثنائی، المعروف قطب و لیوری

نے ۱۲۸۸ھ میں دوسری بار حج کو تشریف لے جاتے ہوئے کڈپہ میں قیام فرمایا اور حضرت نور اللہ کی مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے تشریف

لے گئے اور بہت دیر تک مراقب رہے۔ فراغت کے بعد مریدین اور خلفاء سے فرمایا کہ شیخ وقت تھے۔ قربِ نوافل سے گزر کر قربِ فرائض بلکہ مقامِ قرب تک آپ کی رسائی تھی۔ (اثر اعتقاد)

پیشگوئی روایت ہے کہ اسی سفر میں جب حضرت قطبِ ویلور گزر رہے تھے اور بہت سے مریدین و معتقدین ساتھ تھے ایک مجذوب بزرگ اپنے حال میں جھومتے چلے آ رہے تھے۔ جب قریب آئے تو حضرت قطب ویلور نے سلام فرمایا۔ مجذوب بزرگ نے (بجائے جوابِ سلام کے) کہا: جاؤ جاؤ اب واپس نہیں آتے جاؤ، یہ سن کر حضرت قطب ویلور نے تبسم کناں فرمایا کہ میری بھی یہی تمنا ہے۔ چنانچہ حج کے بعد الحرم الحرام ۱۲۸۹ھ میں حضرت قطب ویلور کا وصال ہوا۔ ۱۲ کو جنت البقیع میں تدفین عمل میں آئی۔ حضرت مکان ویلور کی ایک قلمی بیاض میں یہ دونوں واقعات اور بمبئی تک کے مختلف مقامات پر آپ کے قیام، احباب سے ملاقات، مریدین اور معتقدین سے ارشاد و خطاب اور بیعت و عطائے خرقہ وغیرہ کا احوال مرقوم ہے۔ اور سفر مقامات مقدسہ، بیماری اور وصال کی بھی پوری تفصیل درج ہے۔ جس کا ذکر کتاب ”انوارِ قطاب ویلور“ میں آچکا ہے۔

تصانیف آپ کی پندرہ کتابیں بیان کی جاتی ہیں۔ ہمیں صرف پانچ کتابیں دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ارشادِ نوریہ رستہ نوریہ اردو نثر میں، عقائدِ نوریہ، اردو نظم اور تجلیٰ انوار یا تجلیاتِ نورانی و مجموعہ التکسیر فارسی نثر میں ہیں۔ ہر کتاب کا مختصر تعارف درج ذیل ہے:

ارشادِ نوریہ: توحید و تصوف پر مختصر مقالہ۔

تجلیٰ انوار یا تجلیاتِ نورانی: اسرارِ اہیات و رموزِ تصوف و احسان پر فارسی کی ایک ضخیم کتاب جس میں حوالوں کے لیے قدیم کئی اشعار بھی پیش کئے گئے ہیں، شجرہ نسب و شجرہ طریقت بھی شامل ہے۔

رستہ نوریہ: اردو نثر کے چھ مختصر مقالات موضوع، معارفِ توحید و تصوف، یہ قدیم اردو کے نثر پارے ہیں مگر زبان صاف اور منجھی ہوئی ہے۔ جس کی وجہ قدیم اردو نثر نگاروں میں آپ ایک ممتاز نثر نگار شمار کئے جائیں گے۔

عقائدِ نوریہ: اردو نظم میں سلاکِ اہل صفا اور عقائدِ صوفیاء کی تشریح تقریباً سو صفحات۔

مجموعہ التکسیر: المعروف بہ عملیاتِ نورانی مجرباً نذاتی عملیات کا ذخیرہ یونے دو سو صفحات پر پھیلا ہے۔

دیوانِ شاہ نور اللہ: مخزونہ انجمن ترقی اردو علیگڑھ۔ علیگڑھ میں ایک ہفتہ قیام اور کوشش کے باوجود دیکھنے کی آرزو پوری نہ ہو سکی اور دانش گاہ کے قضیہ نے واپسی پر مجبور کر دیا۔

نمونہ کلام

آپ کے کلام سے کچھ متفرق اشعار اور غزلیں یہ ہیں۔ ۵

غامہ غبر فشاں سول ثنا سبجان کا
متصف ہے ذات اوس کی با صفت ہا کمال
حی وقادر اور مرید و عالم و بینا ہے او
بے زباں بے حشر بے آواز نت ہے وہ کلیم
اس صفات سبعہ ذاتی کو کہتے ائمہات
ذات واحد کی صفت واحد محمد جس ہے نام
ذات واحد متصف ہو کر تمام اوصاف میں
یہ سخن کشفی شہودی ہے بری تقلیدوں
حضرت سید محمد مرشد روشن ضمیر
علت غائی خلقت شاہ میر دو جہاں

جس کوں لائق ہے اولہا نا خلق پر احسان کا
دور اس کی ذات سوں نام و نشاں نقصان کا
قوت سمعی کو اوس حاجت نہ ہر گز حبان کا
از کلام نفسی خود جوں کہ خطہ حبان کا
کشف قلبی ہے جسے حاجت نہ اس برہان کا
عین ہے طرفین کا قآب ہے توسین کا
نام مومن پائیاں ممکن ہوا ایمان کا
دست در اس میں نہیں ہر جان اور انجان کا
تاج سر سلطان کا اور قلب حق دوران کا
داد گمہ ہر سر سخن کی کنہ کے دیوان کا

اقتباس نور کیتا نور اس خورشید سول

ہو راجازت تس کرم سول دوسرے دیوان کا

ظاہر منظر منظر نور
سایک شاہد واحد یک
اک سول دو اور دوول تین

احمد اللہ علم ظہور
یک ہو دوسرے تسر ایک
تیسرا آپس آپ متین

ذات رب کو جسم و جسمانی نہیں
معرفت رب کی ہر اک پر فرض ہے
ذات مطلق ہے ہمہ باطن ہر لیک

نفس بی غیہ اور نفسانی نہیں
ہو رعبادت اس کی جس ثانی نہیں
باہمہ ظاہر ہے پنہانی نہیں

منشار ہر دو ہے وحدت جمع توں
ہے کمال انسان کامل بر ظہور
کیوں کہ سمجھے یو حقائق کے نکات

او حقیقت احمد فانی نہیں
منظر کامل ہے نقصانی نہیں
جس میں خود بینی خدا دانی نہیں

گوشِ دل سے گوشِ کراواںِ سنو رس!

گیان کے جوہر ہیں یو کافی نہیں

(تجلیاتِ نورانی)

من ہستم و میستم ہمیشہ	با بود و نبود ضم ہمیشہ
چشمہ منبعِ حیاتم	وز وجہِ درگِ عدم ہمیشہ
عالمِ زعلوم کائناتم	وز جہلِ منعم علم ہمیشہ
مختارم و صاحبِ ارادت	مجبورم و مضطرب ہمیشہ
برہرچہ کہ بہت قادم من	بے طاقتم و قدرتم ہمیشہ
شنوائی و گوش و گوش دارد	ہم بے سمع و کرم ہمیشہ
بینا بخود از راہ تفکر	استقلالاً نہ ام ہمیشہ
با آنکہ کلیم دوز با نم	با خود دارم بکم ہمیشہ
دارم بہ ہمہ دولوع نسبت	زا نچہ نہ کنم کنتم ہمیشہ
از ہرچہ کہ فضل و بعد دارم	نزدیکم و اصلم ہمیشہ
نہ شگفتہ دلم اگرچہ غنیچہ	از شیفگی گلم ہمیشہ
مینائے شراب فیض گوید	لا تسکت و قلقلم ہمیشہ
اے ناقص اگرچہ ناقص من	مستکمل و کامل ہمیشہ
شہ میر کہ مرشد است و یرم	اوساختہ مرشد ہمیشہ

محبوبِ ندا کند کہ اے سنو رس

آنجا کہ توئی منم ہمیشہ

حضرت مکان

طالب علمی کا سنہرا دور!

محمد بن لطیف قادری جنیدی: اردو معلم مدرسہ فوقانیہ منہلی پتور ضلع آندھرا

خلاق کائنات نے اس دنیا میں ایسے برگزیدہ بندوں کو پیدا کیا جو مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہے جس کی وجہ سے ان کا نام روشن ہے۔

ایک روز میں حضرت قبلہ ناظم صاحب کا لکھا ہوا مضمون ”علمائے حق اور شاہانِ وقت“ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مجھے اچانک جنوبی ہندوستان کی مشہور و معروف درس گاہ دارالعلوم لطیفیہ، حضرت مکان قطب ویلور اور اس وقت کے نینوں بزرگ مرشدی سیدی قبلہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ قبلہ میراں پاشا، حضرت قبلہ ناظم صاحب کی شفقت یاد آگئی۔ ان کے سایہ عاطفت میں طالب علمی کا جو سنہری دور گزرا تھا، جنہوں نے ہمیں اپنے ماں باپ سے بڑھ کر پیار و محبت نصیحت سے تعلیم و تربیت فرمائی آج بھی ان کی یاد دلوں کو تڑپاتی ہے، جس کا ذکر مختصر طور پر کر رہا ہوں:

یہ مادر علمی میری ہے۔ میں اس کا ایک بچہ ہوں: واقعی وہ دور کتنا اچھا تھا، جہاں پر تعلیم و تربیت

کے ساتھ ساتھ روحانی فیوض و برکات سے ہم مالا مال ہوتے رہے۔ سب سے پہلے مرشدی سیدی اعلیٰ حضرت کا ذکر کروں۔ وہ بچوں پر بہت ہی ہیربان، تعلیم و تربیت، خورد و نوش اور نگہبانی کا خاص خیال رکھتے تھے جنہی کہ کسبِ حلال خود کھاتے اور بچوں کو بھی وہی کھلاتے۔ ایک وقت کی بات ہے کہ آپ مدرسہ میں تشریف فرما تھے۔ مجھے اور دو ساتھیوں کو کچھ کام سے طلب فرمایا تھا۔ اتنے میں ایک معمر آدمی کہاں کے تھے پتہ نہیں علاج کے لیے M.C. ہسپتال آئے تھے۔ یہ معلوم کر کے یہاں ایک خانقاہ اور سادات و سننیت کا مدرسہ ہے۔ یہاں کے سجادہ نشین باکمال بزرگ ہیں، ملاقات کے لیے آئے تھے اور صحت یابی کی دعا کی گزارش بھی کئے۔ اس کے بعد بڑی عاجزی و انکساری بڑے ادب کے ساتھ دلی تمنا کا اظہار فرمایا:

میری خواہش ہے کہ آپ کے مدرسے کے طلباء کو بطور صدقہ بکرا ذبح کر کے گوشت کھلایا جائے۔ فوراً قبلہ اعلیٰ حضرت مسکراتے ہوئے صاف صاف یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ہم اپنے بچوں صدقہ و زکوٰۃ کا مال نہیں کھلاتے۔

فجر نماز بعد زراعت کرانے کی عیسیٰ باڑی کے لیے چلے جاتے زمین سے جو غلہ اگتا وہی بچوں کو کھلاتے۔ کبھی کبھار بچوں سے کوتاہی یا غلطی ہو جائے تو ہماری اصلاح کے لیے قبلہ ناظم صاحب دو یا تین وقت کا کھانا بند کر دیتے۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت کو یہ بات معلوم ہوتی تو بلا کر آئینہ غلطی نہ کرنے کی نصیحت اور وعدہ لے یا پھر ہلکی سی سزا دے کر کھانا کھانے کو کہتے۔ اس خیال سے کہ یہ کہیں بھوکا نہ رہ جائے۔ ان بزرگوں میں ایک میں اصلاح کے لیے سختی کا جذبہ تو دوسرے میں نرمی کا پہلو۔

حضرت قبلہ میراں باشاہ بہت شفیق و مہربان بزرگ تھے۔ بچوں کو پیار و محبت سے علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کی نصیحت کرتے۔ خاص کر رات کے وقت مطبخ میں خود اگر بیٹھتے اور بچوں کو پیٹ بھر کر کھلاتے اور کھانے پینے کے آداب بھی سکھاتے۔ کھانا پکانے میں کمی بیشی ہو تو پکاتی کو ڈانٹتے۔ ایک اور ان کی عادت تھی کہ چاہے سردی ہو گرمی رات کے تین بجے بڑی پابندی سے اٹھ کر صبح صادق تک ذکر الہی فرماتے اور جیسے ہی موزن اذان کہتے تو سارے بچوں کو ہریان باپ کی طرح لاٹھی لیے ہوئے اور آواز دیتے ہوئے فجر کی نماز کے لیے بچوں کو یہ کہتے ہوئے اٹھاتے۔

”مولوی صاحب اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے“

مدرسہ ہی کے ایک کمرے میں رات گزارتے۔ کوئی ہمان دُور دراز سے رات کے کسی وقت میں آجائے تو کھانا کھلا کر بیٹلاتے۔

حضرت ناظم صاحب قبلہ ٹھیک دس بجے اپنے مکان سے دفتر تشریف لاتے۔ بہت سارے لوگ اور طلباء آپ کے منتظر رہتے۔ ہر ایک کی بات کو غور سے سنتے، بڑی مسکراہٹ، حسن اخلاق سے ہر معاملہ کو ایسا سلجھاتے تھے کہ ہر ایک مطمئن ہو کر بڑی عقیدت دل میں لیے ہوئے واپس لوٹ جاتے۔

وہ بچوں اور استادوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ درس و تدریس میں کسی قسم کی کوتاہی کو برداشت نہیں کرتے استادوں کو دلجوئی سے پڑھانے اور بچوں کو اچھے نتائج لانے کے لیے قدم قدم پر ہمت افزائی فرماتے اور یہ اکثر کہا کرتے تھے ہمارے مدرسہ کے طلباء و دینی و دنیوی تعلیم میں دن دوئی رات چوگنی ترقی کرتے ہوئے ہر میدان میں چاہے تقریری ہو یا تحریری سب سے آگے رہنا چاہیے۔

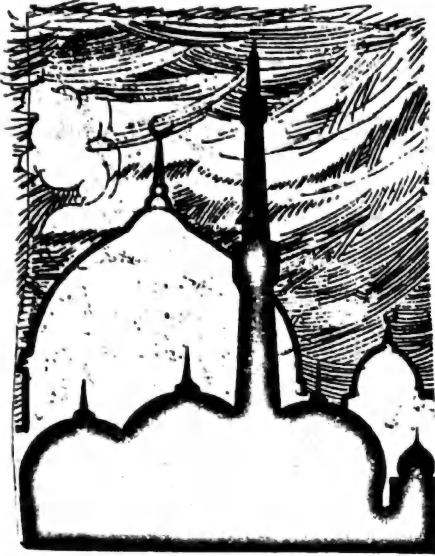
انھوں نے مولوی عالم مولوی کامل کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے امتحانات ادیبِ فاضل، منشی فاضل،

افضل العلماء کے ذریعہ معاش سے بے فکر کر دیا۔ یہ انہیں کا فیض و کمال ہے کہ اس مدرسہ کے طلباء، مثل ناڈو، آندھرا پڑش اور کرناٹکا کے مختلف اضلاع کے سرکاری اسکولوں میں معلمی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ صحت و تندرستی کے لیے نماز عصر کے بعد مدرسے کے وسیع میدان میں کھیل کود کا بھی انتظام ہے۔ اس خیال سے کہ کہیں بچے باہر گھوم پھر کر بگڑ نہ جائیں اور بچوں کے اندر اخلاقی کردار بنانے کے لیے علمائے حق کے انمول واقعات بتاتے اور حوصلہ بڑھاتے اور حق پرستی کا جذبہ پیدا فرماتے اور بھی بہت سارے واقعات ان بزرگوں کے سنایا کرتے تھے۔

مضوں کی طوالت کی وجہ سے مختصر طور پر ایک واقعہ پیش فرما کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مدرسہ کے سالانہ اختتامی جلسہ میں علماء، عوام الناس و طلباء سے خطاب فرماتے ہوئے کہا: حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ ایک روز اہل علم کی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: غزنیو! اللہ تعالیٰ نے تم کو علم کی دولت سے نوازا ہے مسلمانوں کی تعلیم اور لوگوں کی اصلاح تمہارے ذمہ کر دی ہے العلماء و رشتہ الانبیاء، علماء و انبیاء کے وارث ہیں۔

یاد رکھو علم اور حق بات چھپانے والے کے منہ میں آگ کی لگام دی جائیگی۔ تعلیم دینے میں جس قدر محنت و شفقت کرو گے اسی قدر عظیم اجر پائو گے۔ ورنہ عذاب میں مبتلا کئے جاؤ گے۔ اے علماء دین متین! تم درس دیتے ہو، احکام شرعیہ بیان کرتے ہو، خبردار! تم چھلنی کی طرح نہ ہو جانا کہ چھلنی تو اچھا اور عمدہ آٹا تو چھان دیتی ہے لیکن بھوسہ اسی میں رہ جاتا ہے کہیں تمہارا حال بھی ایسا نہ ہو جائے۔ تم اپنے منہ سے حکمت و نصیحت کی باتیں تو کرتے ہو، لیکن دلوں کے اندر رکھوٹ رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے اس کی باز پرس کرے گا اور تم کو اپنے کہے ہوئے پر عمل نہ کرنے کی بنا پر سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ غفلت دل کی سیاہی ہے اور سیاہ دل پر کسی اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ لہذا اپنے دلوں کی حفاظت کرو۔

علم چننا کہ بشیر خوانی
دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
در تو عمل نیست نادانی
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہمی علیہ رحمۃ اللہ

محمد شفاعت احمد سلیم - اردو منشی - وی آر - ہائی اسکول - نیلور - آندھرا پردیش

حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہمی پیدائش ۱۳۲۷ھ میں بدایون میں ہوئی۔ آپ کے والد صاحب کا نام خواجہ احمد اور دادا کا نام خواجہ علی تھا۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا نام بی بی زلیخا اور نانا کا نام خواجہ عرب تھا۔ آپ کے دادا اور نانا بخارا سے ہندوستان آئے۔ کچھ دن لاہور میں قیام فرمانے کے بعد بدایون تشریف لائے۔

آپ کا اسم گرامی محمد تھا اور لقب نظام الدین۔ (بابا فرید الدین نے اپنے خلافت نامہ میں یہی نام لکھا ہے مولانا کمال الدین زلمی نے بھی اپنے اجازت نامہ میں یہی نام لکھا ہے اور آپ کی والدہ صاحبہ اور گھر کے تمام افراد آپ کو اسی نام سے پکارتے تھے۔ لفظ اولیاء بعد میں شامل کر لیا گیا۔ محبوب الہمی کا لقب حضرت شیخ نظام الدین کی دردمندی خلق کے اعتراف میں اور اس حدیث نبوی کی روشنی میں دیا گیا۔

الخلق عیال اللہ واحب الی اللہ من احسن الی عیالہ (خدا کی مخلوق اُس کا کنبہ اور خدا سب کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کرتا ہے۔

حضرت امیر خسرو نے ایک جگہ اس طرح لکھا ہے: ہ

بجن وانس راندا پادشاہی نظام الدین محبوب الہمی

دجن اور انسان دونوں پر نظام الدین محبوب الہی حکومت کرتے تھے۔ ہ

نظامی نسبت کا استعمال بھی سب سے پہلے حضرت خواجہ امیر خسرو نے کیا تھا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: ہ

مفتخرازوے بغلامی منم خواجہ نظام است ونظامی منم

(مجھے ان کا غلام ہونے کا فخر ہے۔ میرا خواجہ نظام ہے اور میں نظامی ہوں۔)

حضرت نظام الدین ابھی بچے ہی تھے کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ احمد نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کے والد صاحب کا مزار بدایون میں ہے۔ آپ کے والد کے اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد آپ کی ساری ذمہ داری آپ کی والدہ صاحبہ پر پڑی۔ آپ کی والدہ نے باوجود ان نامساعد حالات کے آپ کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بقول خلیق نظامی: ”جس عمارت کی خشتِ اول بی بی زلیخا کے مقدس ہاتھوں سے رکھی گئی تھی اس کو بابا فرید کی روحانی بصیرت نے سچائی اور انسان دوستی کا قصرِ عالی شان بنادیا۔“ بدایون میں آپ کے دو استادوں کے نام مشہور ہیں۔ ۱۔ شادی مرقی، ۲۔ مولانا علاء الدین اصولی۔ مولانا علاء الدین اصولی اپنے وقت کے جید عالم تھے مولانا اصولی ہی شیخ نظام الدین کو دستارِ فضیلت باندھا۔ اس تقریب میں مولانا اصولی نے بدایون کے مشہور بزرگ حضرت علی مولا کو شرکت کی دعوت دی۔ دستار کا ایک سر مولانا اصولی نے اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرا سر حضرت علی مولا کو دیا۔ دونوں بزرگوں نے مل کر حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کو سر پر دستار باندھی۔

حضرت شیخ نظام الدین اپنی ماں اور بہن کے ساتھ سلطان ناصر الدین محمود کے دورِ حکومت میں دہلی پہنچے۔ دہلی میں آپ نے خواجہ شمس الدین (شمس الملک) مولانا امین الدین محدث اور مولانا کمال الدین زاہد سے علمی استفادہ کیا۔ دہلی میں حضرت محبوب الہی کے سب سے زیادہ محبوب و ممتاز استاد مولانا کمال الدین زاہد ہی تھے۔ ابتدا میں آپ کو رہائش سے متعلق بڑی تکلیفیں پیش آئیں۔ بالآخر آپ کو بجانب حق غیاث پور جانے کا غیبی اشارہ ہوا۔ آپ فوراً غیاث پور آ گئے۔ یہاں بھی پشانیوں کا سامنا ہوا۔ لیکن حضرت نظام الدین غیاث پور ہی میں رہ کر خدا پرستی کی تلقین کرتے رہے۔ دہلی میں ابتدائی زمانہ حضرت محبوب الہی کے لیے بڑا ہی صبر آزمایا۔ طالب علمی کا دور، ماں اور بہن کی ذمہ داری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اکثر جب آپ مدرسہ سے گھر واپس آتے تو آپ کی والدہ صاحبہ فرماتیں: ”نظام الدین آج ہم خدا کے ہمان ہیں۔“ آپ کی والدہ ماجدہ ایک ذی بصیرت خاتون تھیں، وہ اکثر آپ کے پاؤں کو دیکھ کر آپ کے شاندار مستقبل کے بارے میں فرمایا کرتی تھیں۔ ”نظام میں تجھ میں سعادت اور نیک بختی کی علامت دیکھتی ہوں، تو کسی زمانہ میں بڑا صاحبِ اقبال اور بخت والا ہوگا۔“ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ کی والدہ خود کو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتیں۔ ایک بار کنیز گھر چھوڑ کر چلی گئی تو اس کی واپسی کے لیے خدا سے دعا کی اور کہا کہ جب تک کھیز گھر واپس نہ آئے گی، میں سر پر ڈوپٹہ نہ رکھوں گی۔ تھوڑی ہی

دیر بعد کنیز واپس آگئی۔ حضرت نظام الدینؒ بھی اپنی والدہ کی دعاؤں کی تاثیر سے بہت متاثر تھے۔ کہا کرتے: جب بھی اُن سے دعا کرائی، ہفتہ کے اندر اندر وہ دعا قبول بارگاہ الہی ہو جاتی تھی۔ ایک بار جمادی الآخر کی چاند رات کو شیخ نظام الدینؒ چاند دیکھ کر اپنی والدہ صاحبہ کو ماہ نوکی مبارک بادی دی تو انھوں نے فرمایا: ”اے نظام آئندہ ماہ چاند رات کو کس کے پاؤں پر سر رکھو گے اور کس کو مبارک باد دو گے“ یہ جملہ سن کر آپؒ نے اپنی والدہ کا اشارہ پہچان لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ اسی طرح دوسرے دن صبح آپؒ کی والدہ صاحبہ اس سرائے فانی سے کوچ کر گئیں۔ آپؒ کی والدہ صاحبہ کا مزار مبارک ادھ جینی گاؤں میں ہے جو قطب مینار سے ایک میل کے فاصلہ پر لبِ سُرک واقع ہے۔ دلی میں اس درگاہ کو بی نور کی درگاہ کہتے ہیں۔

شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر (۱۱۷۵-۱۲۶۵ء) اس عہد کے مشہور و معروف بزرگ اور عالم دین، عظیم المرتبت شیخ طریقت تھے۔ اجمودھن میں آپؒ کی خانقاہ رشد و ہدایت کا گہوارہ اور ارشاد و تلقین کا مرکز تھی۔ چاروں طرف سے لوگ روحانی سکون کی خاطر یہاں آکر جمع ہوتے تھے۔ حضرت محبوب الہیؒ کی عمر بارہ سال کی تھی، بدایون کے ایک مکتب میں آپؒ نے ابو بکر خراط نامی شخص سے بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ کا نام مبارک سنان کا ذکر سنا۔ اسی وقت سے آپؒ کا دل بے اختیارانہ ادھر راغب ہوا اور خاموشی سے دل میں ایک چنگاری جل اٹھی جس نے آگے چل کر ایک شعلہ عشق کی صورت اختیار کر لی۔ ۱۵-۱۲ کی عمر میں جب آپؒ دہلی کے لیے روانہ ہوئے تو عزیزِ عوض نامی ایک ضعیف آدمی جو کہ ہم سفر تھے اور بابا فرید الدینؒ کے مرید تھے آپؒ نے اُن سے بھی بابا فرید الدینؒ کا ذکر سنا۔ آپؒ کے دل میں شیخ فرید الدینؒ سے نادیدہ عشق بڑھتا ہی گیا۔ حضرت نظام الدینؒ دہلی پہنچ کر جس محلہ میں رہنے لگے، وہاں پڑوس میں شیخ نجیب الدینؒ متوکلؒ رہتے تھے۔ یہ بابا فرید الدینؒ کے بھائی تھے۔ حضرت نظام الدینؒ اولیا اور حضرت شیخ نجیب الدینؒ کے تعلقات بہت گہرے ہونے لگے حضرت شیخ نجیب الدینؒ متوکلؒ حضرت محبوب الہیؒ کے بزرگ، دوست، رہبر، ہمشیر سب تھے۔ دہلی میں حضرت نظام الدینؒ آپؒ سے بہت متاثر تھے۔ آپؒ کی صحبت میں رہ کر بابا فرید الدینؒ کے متعلق معلومات اور عقیدت میں اضافہ کرتے رہے حضرت شیخ نظام الدینؒ نے جب اجمودھن کی راہ لی تب آپؒ کی عمر بہنیں سال کی ہوگی۔ آستانہ بابا فرید پر آپؒ نے بدھ کے درجہ حاضری کی سعادت حاصل فرمائی۔ اس وقت حضرت بابا فرید الدینؒ کی عمر نوے سال کی تھی۔ آپؒ نے ۷۵ سال تک تقریباً اللہ کے بندوں کی رہبری فرمائی تھی۔ اب آپؒ کو ایک ایسے گوہر کی تلاش تھی، جو نیابت اور سجادگی کے قابل ہو۔ جب بابا فرید الدینؒ نے حضرت نظام الدینؒ اولیاؒ کو دیکھا تو فرمایا:

نظام الدین اولیاؒ کو دیکھا تو فرمایا: ے

سیلاب اشتیاق جہاں خراب کردہ

لے آتش فراق دل ہا کباب کردہ

تیری جدائی کی آگ نے دل کو کباب کر دیا اور تیری ملاقات کے اشتیاق نے جان کو تباہ کر ڈالا۔
اس وقت حضرت نظام الدین اولیاءؒ پر ایک عجیب قسم کا خوف طاری ہو گیا۔ آپ کانپنے لگے۔ پھر کچھ سنبھل کر اتنا کہہ پائے کہ: ”کمترین کو حضور کی پابوسی کی بڑی آرزو تھی۔“

اسی دن حضرت نظام الدین اولیاءؒ کو بیعت سے سرفراز کیا گیا۔ شیخ نظام الدین اولیاءؒ کے لیے بابا فرید الدینؒ نہ معلوم سے انتظار کر رہے تھے۔ جب حضرت نظام الدینؒ نے بابا فرید الدینؒ سے ملاقات کی تو انھیں ایسا محسوس ہوا کہ ان کی روحانی میراث کا صحیح وارث آگیا ہے۔ یہاں سے حضرت نظام کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوا ایک دن شیخ نظام الدینؒ نے اپنے پیروں سے کہا: ”حکم ہو تو تحصیل علوم کو چھوڑ کر اوراد و نوافل میں مشغول ہو جاؤں۔“ فرمایا: ”میں کسی تحصیل علم سے منع نہیں کرتا۔ تم تحصیل علم بھی کرو اور اوراد و وظائف میں مصروف رہو۔ یہاں تک کہ ان دونوں میں سے ایک خود بخود غالب ہو جائے۔ علم بھی درویش کے لیے ضروری ہے۔ بہت نہیں تھوڑا ہی سہی۔“ یہ پہلا اصول تھا جو ذہن نشین کیا گیا۔ بغیر علم راہ معرفت میں چلنا دشوار ہے۔ بابا فرید الدینؒ کے جماعت خانہ میں ایک جوگی سے حضرت نظام الدینؒ گفتگو کر رہے تھے۔ موضوع یہ تھا کہ بعض بچے بے ذوق پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو مباحثہ کا وقت معلوم نہیں۔ جوگی نے بتایا کہ ہر دن کی خاصیت علیحدہ ہے حضرت شیخ نظام الدینؒ نے علیحدہ علیحدہ دنوں کی خاصیت جوگی سے سن کر یاد کر لی۔ بابا فرید الدینؒ نے سنا تو فرمایا: ”جو کچھ تم یاد کر رہے ہو یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔“ حضرت محبوب الہیؒ نے اپنے پیروں کو مرشد کا منشا و سمجھ لیا اور عمر بھر مجدد (غیر شادی شدہ) رہے۔

ایک دن نظام الدین اولیاءؒ محبوب الہیؒ نے دیکھا کہ بابا فرید الدینؒ اپنے حجرہ میں سر بہنہ چاروں طرف پھر رہے تھے اور یہ قطعہ بار بار پڑھتے ہیں اور سجدہ میں سر رکھ دیتے ہیں۔

خواہم کہ ہمیشہ دروفاے توزیم
مقصود من خستہ ز کونین تو مئی

(میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ تیری (ہی) محبت میں زندہ رہوں، خاک ہو جاؤں اور تیرے پاؤں کے نیچے زندہ رہوں۔)

کونین میں خستہ کا مطلوب تو یہی ہے۔ میں تیرے ہی لیے مڑتا ہوں اور تیرے ہی لیے جیتا ہوں۔)

حضرت محبوب الہیؒ نے مرشد کی اس کیفیت کو غیر معمولی روحانی سرشاری کا نتیجہ سمجھا اور بے اختیار حجرہ میں داخل ہو کر مخدوم کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ فرمایا: ”نظام جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو۔“ عرض کیا: ”استقامت چاہتا ہوں۔“ بابا فریدؒ نے

اس کے لیے دعا فرمائی۔ بعد حضرت محبوب الہی کو پشیمانی ہوئی کہ سماع کی حالت میں دُنیا سے اٹھنے کی استدعا کیوں نہ کی۔ حضرت نظام الدین کو سلسلہ میں داخل فرمانے کے بعد بابا فرید الدینؒ تین سال زندہ رہے۔ حضرت نظام الدین اولیاءؒ ہر سال آپؒ کی خدمت میں حاضری دیتے رہے اور ان تین ملاقاتوں میں حضرت بابا فریدؒ نے اپنے اس چہیتے مرید کی پوری تکمیل فرمادی۔ رمضان ۶۶۹ھ میں شیخ نظام الدین اولیاءؒ نے اپنے شیخ بابا فرید الدینؒ کی خدمت مبارکہ میں آخری حاضری دی۔ اور اس موقع پر مرشدؒ نے اپنی روحانی ذمہ داریوں کو ان کی طرف منتقل کر کے شان دار مستقبل کی بشارت دی۔ مولانا بدیع الدین اسماعیلؒ سے لکھو اگر خلافت نامہ عنایت فرمایا اور ہانسی میں شیخ جمال الدینؒ ہانسی کو دہلی میں قاضی منتخب کو دکھانے کی ہدایت فرمائی۔ اس خلافت نامہ میں شیخ نظام الدین محبوب الہیؒ کو نہایت محبت کے ساتھ ”فرزند رشید، امام پاک دین پاک رائے، دانش مند برگزیدہ“ کہا گیا ہے۔ اور اس حدیث پر ختم کیا ہے۔ ”تو دُنیا میں مسافر بارستہ چلنے والے کی طرح رہ اور اپنے نفس کو اصحابِ قبور سے شمار کر۔“

یہ خلافت نامہ ۲۵ رمضان المبارک ۶۶۹ھ کو عنایت فرمایا۔ نماز جمعہ سے فراغت کے بعد شیخ فرید الدینؒ مسعود گنج شکر نے اپنا لعابِ دہن ان کے منہ میں لگایا اور کلامِ پاک حفظ کرنے کی تاکید کی۔ اس کے بعد ان کے وہ روحانی جذبات متحرک ہوئے جن کے ماتحت انھوں نے اپنے سب سے کم عمر مرید اور خلیفہ کی تربیت کی تھی آواز دی: ”نظام! عرض کیا، حاضر ہوں۔“ فرمایا: ”قضا و قدر نے تجھے دین و دنیا کا مالک کر دیا ہے۔ جا ملک ہند پر قبضہ کر!“ چند دن قبل ان کے لیے دعا کر چکے تھے۔ ”اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہاں میں نیک بخت کر دے۔۔۔ تو ایک ایسا درخت ہو جس کے سایہ میں ایک خلق کثیر آسائش اور راحت سے رہے۔“ حضرت شیخ نظام الدینؒ جب اجودھن سے دہلی روانہ ہوئے تو ہانسی میں شیخ جمالؒ کو خلافت نامہ دکھایا انھوں نے فرمایا: ۷

خداے جہاں را ہزاراں سپاس کہ گوہر سپردہ برگوہر شناس

را اللہ تعالیٰ کا ہزار بار شکر کہ اس نے موتی اس کو دیا جو اس کی قدر جانتا ہے۔

حضرت نظام الدینؒ جب اجودھن سے دہلی واپس آئے تب سے حضرت بابا شیخ فرید الدینؒ گنج شکر کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ خلیہ کی بیماری نے آپ کو نڈھال کر دیا اور تھوڑے بہت ہی عرصہ میں بابا فرید الدینؒ کا وصال ہو گیا۔ وہ آفتابِ ارشاد جو برہا برس تاریکے دلوں میں روشنی پہنچاتا رہا، ہماری ظاہری نگاہوں سے غروب ہو گیا۔

حضرت نظام الدینؒ اولیاء جب آخری مرتبہ اپنے پیرومرشد کی خدمت سے واپس آئے تو چشتیہ سلسلہ کے سربراہ

کی حیثیت سے آپ کو بہت سی ذمہ داریوں کا بھاری بوجھ اٹھانا پڑا۔ ایک طرف چشتیہ سلسلہ کی توسیع و اشاعت تو دوسری طرف اپنے پیرومرشد بابا فرید الدینؒ کے مریدین و منسلکین اور خلفاء کو ایک حلقہٴ محبت میں جمع کرنا تھا۔ ان ذمہ داریوں کو محبوبِ الہیؑ نے نہایت ہی بہتر طریقہ سے نبھایا۔ بہت ہی کم عرصہ میں حضرت بابا فرید الدینؒ کے مریدین کی خانقاہیں بنگال سے لے کر گجرات اور دہلی سے لے کر دیو گیر تک ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئیں۔ حضرت بابا فرید الدینؒ کے مریدین کو آپؑ نے کس انداز سے محبت اور اتحاد کے رشتہ میں باندھا یہ حضرت امیر خسروؒ کی ربانی سنیں: ے

شدرسلک فرید از تو منظم ! زانست کہ شد لقب نظامت

(بابا، فریدؒ کی لٹری کو تم نے ایک رشتہٴ الفت میں پرو دیا اسی وجہ سے تمہارا لقب نظام ہوا)

اسی بات کو علامہ اقبالؒ نے اس طرح کہا ہے: ے

ستارے عشق کے تیری کشش سے قائم نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا

”ہندوستان کی تمدنی اور روحانی تاریخ میں شیخ نظام الدین اولیاءؒ کی شخصیت اور ان کے کارناموں کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ انھوں نے مذہب کا وہ انقلابی تصور پیش کیا تھا، جس میں خدمتِ خلق کو دینی عبادت کا درجہ حاصل ہو گیا تھا۔ سلطان اور سیاست دونوں سے علیحدہ رہ کر انھوں نے آدم گری کا کام انجام دیا اور روحانی جذبہ سے شہر انسانوں کی ایک نسل پیدا کر دی۔ جس نے اپنی زندگی کو اخلاقی اور روحانی اقدار کی چاکری میں لگا دیا۔ ان کی خانقاہ سے روحانیت اور انسان دوستی کے سونے پھوٹ کر سارے ملک میں پھیل گئے“ (خلیق احمد نظامی)

ہندی قرون وسطیٰ کی تاریخ میں حضرت محبوبِ الہیؑ کا سب سے بڑا اور اہم کارنامہ یہ تھا کہ انھوں نے تصوف کی تحریک کو عوامی تحریک بنادیا اور بیعت عام کے دروازے کھول دیے جو شخص بیعت کی درخواست کرتا، اس کو بخوشی مرید کر لیتے تھے۔ آخری زمانہ میں خلافت کے لیے بعض نام پیش ہوئے تو انھی سران کا نام دیکھ کر آپؑ نے فرمایا: (اس کام میں اول درجہ علم کل ہے) حضرت نظام الدینؒ نے خلافت کے معاملہ میں یہ اصول ہمیشہ پیش نظر رکھا اور کسی بے علم کو کبھی خلافت سے نہیں نوازا۔ خلافت کے معاملہ میں حضرت محبوبِ الہیؑ کے چند اصول یہ تھے۔ ۱۔ خلافت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ (۲) خلیفہ کا کام اللہ کی طرف بٹانا اور بُرائی سے بچانا ہے۔ (۳) سنت پر اسنقاقت لازمی ہے۔ (۴) خلیفہ کو خلق میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ (۵) عجز و انکسار کے بغیر عوام میں کام نہیں ہو سکتا۔ (۶) دُنیا اور مادی علائق اور آلائشوں سے دُور رہنا ضروری ہے۔ (۷) شاہی ملازمت یا جاگیر قبول کرنے کے بعد خلافت باقی نہیں رہ سکتی۔

شیخ نظام الدین اولیاءؒ اپنے مریدوں کو اس وقت خلافت عطا کی جب یہ اطمینان کر لیتے کہ یہ اصول ان کی شخصیت کا جزو بن چکے ہیں۔

حضرت محبوب الہیؒ کی خانقاہ میں ہر وقت عقیدت مندوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ کچھ لوگ دہلی اور اطراف کے ہوتے اور کچھ ایسے ہوتے کہ جو بڑی مسافت طے کر کے دور دراز علاقوں سے آتے، اگر کبھی منگولوں کے حملہ کا ڈر ہوتا تو قرب و حصار کے بے شمار لوگ پناہ لینے کے لیے خانقاہ میں جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت نظام الدینؒ کا لنگر دن بھر چلتا رہتا تھا اور آپ خود درزہ سے ہوتے تھے لیکن آنے والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے رہتے تھے۔ آپ لوگوں کو کھلا کر خوش ہوتے تھے۔ کھلانے کے سلسلہ میں مذہب، عقیدت، مسلک کسی چیز کو لنگر عام پر اثر انداز نہیں ہونے دیتے۔ خانقاہ میں جو بھی آتا خالی ہاتھ ہو یا تحائف کے ساتھ کوئی مقصد ضرور دل میں لاتا، کچھ لوگ روحانی اصلاح و تربیت کی نظر سے آتے۔ ایسے لوگ بقول شیخ نصیر الدین چرخ دہلی ہمیشہ باعث مسرت ہوتے اور ان کے ساتھ وقت صرف کرنے میں روحانی کیف محسوس ہوتا۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے تھے۔ اکثر تو کسی دنیاوی مقصد کے لیے آتے تھے اور یہ عقیدہ ساتھ لے کر آتے تھے کہ آپؒ کی دُعا سے ان کے مسائل حل اور مشکلات دُور ہو جائیں گی۔ حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہیؒ ہر شخص کی پریشانی کو اور ذہنی کیفیت کو معلوم کر کے اور اس کی پریشانی کو اپنے اوپر طاری کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ کسی کو وظیفہ بتا دیتے۔ کسی کو کچھ روپیہ اور کپڑا عطا فرماتے۔ کسی کے لیے سفارش کا خط لکھ دیتے۔

حضرت محبوب الہیؒ سماع کو بہت ہی پسند فرماتے تھے۔ آپؒ کی خانقاہ میں قوالوں کا باقاعدہ انتظام رہتا تھا۔ بعض اوقات کسی خوش الحن مرید یا شاعر سے بھی اشعار ترنم سے سُن لیتے تھے۔ لیکن اکثر یہ خدمت قوال ہی انجام دیتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاءؒ نے سماع کی چار قسمیں قرار دی تھیں۔ حلال، حرام، مکروہ، مباح۔ جس کا رجحان بالکل حق کی طرف ہو اس کے لیے حلال ہے۔ جس کا بیشتر حق کی طرف ہو اس کے لیے مباح۔ جس کا میلان مجاز کی طرف زیادہ ہو اس کے لیے حرام۔ پھر جن کے لیے سماع حلال تھا ان کے لیے بھی بعض شرطیں تھیں۔ جن پر خاص زور دیا جاتا تھا۔ گانے والا مرد ہو، مالٹا کا ہو، عورت نہ ہو، سننے والا حق سے خالی نہ ہو۔ جو چیز سنائی جائے وہ فحش یا مسخرہ پن کی نہ ہو۔ مزامیر (چنگ، رباب، باجے) استعمال نہ کئے جائیں۔ حضرت محبوب الہیؒ کا معمول تھا کہ جب سماع میں شرکت کا دعوت نامہ قبول فرماتے تھے تو دو روز پہلے افطاریں کھی کر دیتے تھے۔ دہلی میں جہاں بھی محفل ہوتی اور کیسے ہی مشائخ اور صاحبانِ سجادہ وہاں موجود ہوتے لیکن صدر نشین محبوب الہیؒ ہی ہوتے۔ گو آپ صاحبِ سماع نہیں بنتے تھے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاءؒ کا ایک قوال حسن میمنڈی تھا جس کے گانے کی تاثیر غیر معمولی تھی۔ دوسرا امامت تھا جو علم موسیقی میں لاجواب تھا۔ حضرت محبوب الہیؒ کا دستور کہ دورانِ سماع جو کپڑا یا دستارچہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا اسے قوال کو مرحمت فرما دیتے تھے۔ جب

آپ کسی باغ یا خطیرہ تشریف لے جاتے تو ڈولے کے ایک طرف اقبال اور دوسری طرف عبداللہ چلتے اور نرم اور رقت آمیز الفاظ میں اشعار پڑھتے جاتے۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاءؒ پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی اور آنسو ان کی آنکھوں سے رواں ہو جاتے۔ حضرت محبوب الہیؒ ہندی دوہوں کو بھی بہت پسند کرتے تھے۔

حضرت نظام الدین اولیاءؒ کا کہنا تھا کہ اللہ کی محبت کے بغیر انسانی زندگی نامکمل اور ناقص رہتی ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاءؒ محبت الہی کا سب سے موثر ذریعہ بتاتے تھے۔ ان کے خلافت ناموں میں اس کی ہدایت ہوتی تھی۔ خود شیخ نظام الدین کی زندگی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سما گیا تھا کہ ہر موقعہ پر کوئی حدیث بیان کرتے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور فضیلت ذہن نشین کراتے۔ ان کی غیرت عشق اس کو قبول نہ کرتی تھی کہ حج کے طفیل میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے۔ مولانا حسام الدین جو ”قوت القلوب“ اور ”احیاء العلوم“ کے حافظ تھے۔ جب حج سے واپس آئے اور مدینہ منورہ کی حاضری کے متعلق اطلاع دی تو شیخ نظام الدین نے فرمایا: جو شخص خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہے اسے جناح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی علیحدہ نیت کرنا اور ایسی نیت سے جانا چاہیے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خاص شوق ہو۔ کسی طفیل میں زیارت نہ کرے۔ مولانا حسام الدین مرشد کا منشاء سمجھ گئے اور دوبارہ مدینہ منورہ کی نیت سے روانہ ہوئے۔

حضرت شیخ نظام الدین اولیاءؒ کا ارشاد تھا کہ جب انسان اپنی باطنی صفائی نہیں کرتا اس کی روحانی ترقی ممکن نہیں جس دل میں کینہ، بغض، حسد اور انتقام کا جذبہ ہو، وہ انوار ربانی کا محل نہیں بن سکتا۔ حضرت محبوب الہیؒ قلوب انسانی کو راحت پہنچانا تصوف کی تعلیم کا بنیادی سمجھتے ہیں۔ حضرت شیخ المشائخؒ اپنے متسلکین و مریدین کو ترک دنیا کی تعلیم دیتے تھے۔ اس ترک دنیا سے دنیا کی جدوجہد کو چھوڑ کر گوشہ گیری اختیار کر لینا مقصود نہیں تھا۔ اس کا مطلب مادی اور دنیاوی فوائد کی جستجو میں اعلیٰ روحانی و اخلاقی ذمہ داریوں کو فراموش کر دینا تھا۔ ان کے خیال میں دنیا نہیں بلکہ دنیا کا بے اعتدالانہ استعمال روحانی سعادت کے خلاف تھا۔ فرمایا کرتے تھے: ”ترک دنیا یہ نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو برہنہ کر لے اور لنگوٹ باندھ کر بیٹھ جائے۔ ترک دنیا یہ ہے کہ لباس بھی پہنے، کھانا بھی کھائے، جو کچھ اُسے پہنچے اسے جائز سمجھے۔ لیکن ذخیرہ اندوزی نہ کرے اور اپنی طبیعت کو کسی چیز سے نہ باندھے۔“

شیخ نظام الدین اولیاءؒ اپنے مریدین کو کسبِ حلال کی ہدایت کرتے تھے اور حرام لقمے سے معدے کو پاک رکھنے پر زور دیتے تھے ان کا خیال تھا کہ روزی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا انسان کا فریضہ ہے۔ جو اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کا سامان ہسٹا کرتا ہے وہ حقیقتاً عبادتِ الہی کرتا ہے۔ فتوح پر گزراوقات کی اجازت صرف خلفاء پر تھی۔ جن پر دوسروں کی اصلاح و تربیت کی ذمہ داری تھی اور جن کو اپنا سارا وقت اسی میں صرف کرنا تھا۔ عام مریدوں کو حکم تھا کہ وہ محنت کر کے روزی حاصل کریں۔

حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی کے مریدوں کو جو عقیدت اور محبت ان کی ذاتِ بابرکت سے تھی، آج اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ حضرت امیر خسرو کی ان کے سامنے وہ کیفیت ہو جاتی تھی جو سورج کی طرف آئینہ کرنے سے ہوتی ہے۔ مولانا برہان الدین غریب نے ساری عمر کبھی غیاث پور کی طرف پشت نہیں کی۔ مولانا تاج داؤدی جب آپ کا نام سنتے تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے۔ خواجہ مس الدین نماز باجماعت میں کھڑے ہوتے تو نیت باندھنے سے پہلے سر جھکا کر حضرت کا چہرہ دیکھ لیتے تھے۔ مولانا علماء الدین نیلی ”فوائد الفوائد“ کے مطالعہ کے ذریعہ تصور شیخ میں مصروف رہتے۔

شیخ کے کپڑوں اور خطوط کو سب مریدوں نے جان سے زیادہ عزیز رکھا۔ انی سراج نے شیخ کے عطا کردہ کپڑوں کو اپنی قبر کے پاس دفن کرایا اور حضرت امیر خسرو نے ان کے خطوط کو اپنی قبر میں رکھنے کی وصیت کی۔

متواتر روزوں اور رات دن کی مسلسل مشغولیات نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی صحت پر بڑا اثر ڈالا تھا۔ آپ تقریباً ایک ماہ شدید بیمار رہے۔ آخری زمانہ میں آپ نے گفتگو بہت کم کر دی تھی اور غذا تو بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ جمعہ کے دن حالت تیزی کے ساتھ متغیر ہونے لگی۔ اثنائے نماز میں بار بار سجدے کرتے تھے اور فرماتے تھے: ”آج جمعہ کا دن ہے۔ دوست کو دوست کا وعدہ ضرور یاد رکھنا چاہیے۔“ بار بار نماز کے متعلق دریافت فرماتے کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا اور کیا میں نماز پڑھ چکا ہوں۔ حاضرین عرض کرتے کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں۔ فرماتے ایک دفعہ اور پڑھ لوں اور یہ مصرعہ دہراتے تھے۔

میر ویم و میر ویم و میر ویم (ہم جارہے ہیں، ہم جارہے ہیں، ہم جارہے ہیں)
اپنے عزیز واقارب، خدمت گاروں اور مریدین کو جو شہر میں موجود تھے بلایا اور فرمایا: ”تم گواہ رہنا (اور اپنے حنادم اقبال کی طرف اشارہ کر کے) کہ اگر یہ شخص گھر میں کوئی بھی چیز بچا رکھے گا تو کل قیامت کے دن خدائی کے دربار میں خود ہی جواب دہی کا ذمہ دار ہوگا۔ میں حکم کرتا ہوں کہ جو کچھ گھر میں ہے سرباہ اللہ میں صرف کر ڈالے۔“ غرض غلہ، توشک خانہ کی جملہ اشیاء مساکین اور محتاجوں میں بانٹ دیں گئیں۔ اقبال نے کچھ غلہ چند دن کے حساب سے بچا رکھا تھا۔ اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا: ”اس مزدہ ریگ کو کیوں چھوڑا ہے؟“ پھر مساکین اور محتاجوں کو بلا کر حکم دیا کہ انبار خانوں کے دروازے توڑ ڈالو اور سارا غلہ بے خوف ہو کر لوٹ لو اور تمام کوٹھیوں میں جھاڑو دے دو۔ آن کی آن میں سارا غلہ لوٹ کر لے گئے۔ درگاہ کے لوگوں نے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھا، تو فرمایا: ”تم گھبراؤ نہیں، تمہاری گزر بسر ہو جائے گی۔“ کسی نے عرض کیا تقسیم کا کام کون کرے گا؟ فرمایا: ”وہ جو اپنا حصہ چھوڑ دے گا۔“ (سیر الاولیاء)

وفات سے کچھ دن پہلے شیخ رکن الدین ملتانی عبادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا کہ اپنے خاص بندوں

کو اللہ تعالیٰ یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو دنیا میں کچھ دن اور رہ لیں۔ اگر شیخ بھی کچھ دن کی اور مہلت لے لیں تو دوسروں کے لیے استفادہ اور فیض کا سلسلہ جاری رہے۔ شیخ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا: ”میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فرماتے ہیں کہ نظام تیرا اشتیاق ہمیں انتہا سے زیادہ ہے۔“

۱۸ ربیع الآخر ۱۲۵۷ھ کو ادھر آسمان پر آفتاب طلوع ہوا ادھر آفتاب علم و ارشاد غروب ہو گیا شیخ رکن الدین ملتانی نے نماز جنازہ پڑھائی اور کہا: ”میرا دہلی میں قیام چار سال کا مقصد یہ تھا کہ یہ سعادت میرے مفقود رہیں لکھی تھی۔“ بعض ملفوظات اور تذکروں میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاءؒ نے وصیت کی تھی کہ تین دن تک ان کے جنازے پر سماع ہو، بعد ان کو دفن کیا جائے۔ مولانا شہاب الدین سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کام کو انجام دیں گے۔ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد مطرب آئے۔ لیکن شیخ رکن الدین ملتانی نے ان کو اجازت نہ دی اور فرمایا ”برائے خدا ایسا مت کرو۔ میں قیامت کے دن اس وصیت کا ضامن رہوں گا۔“ لکھا ہے کہ بعد کو جب محمد بن تغلق کو اس کا علم ہوا تو اس نے افسوس کیا کہ اس کی اطلاع اس کو کیوں نہ دی گئی۔ وہ اس وصیت کو پورا کئے بغیر ان کو دفن نہ کرنے دیتا۔

آپؒ کی آخری آرام گاہ کے لیے عقیدت مندوں نے بہت سی عمارتیں تعمیر کر لی تھیں اور شہر شخص یہ چاہتا تھا کہ آپؒ اس تعمیر کردہ عمارت میں دفن ہوں۔ میر خور کے نانا شمس الدین و امغانی نے خود حضرت محبوب الہیؒ سے اس بارے میں پوچھ لیا۔ فرمایا: ”مولانا میں کسی عمارت کے نیچے سونے کے قابل نہیں ہوں۔ میں صحرائیں آرام کروں گا۔“ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپؒ کو صحرائیں سپرد خاک فرمایا گیا۔ بعد میں محمد بن تغلق نے حضرت شیخ نظام الدین اولیاءؒ محبوب الہی کے مزار پر پورے عالی شان گنبد بنوا دیا۔

تری لمحہ کی زیارت ہے زندگی دل کی

مسج و خضر سے اونچا مقام ہے تیسرا

(علامہ اقبال)

(بحوالہ شیخ نظام الدین اولیاءؒ: خلیق احمد نظامی)

ٹمل ناڈو کی ممتاز نعت گو شاعر عاجزہ ترجمان پلوی

علیم صبا نویدی مدیر اعلیٰ "نور جنوب" چنئی

ٹمل ناڈو کی سرزمین ہر دور میں علم و ادب اور کمال و فن کی آماجگاہ رہی ہے۔ نوابان آرکٹھ نے مقامی اور بیرونی اہل علم اور اہل تسلم کی نہ صرف قدر و منزلت کی بلکہ بھرپور سرپرستی بھی فرمائی ہے۔ اسلامی دنیائے شہور و معروف عالم قاضی تہسائی (جن کا مزار آرکٹھ میں واقع ہے) اور شمالی ہند کے جید عالم اور باکمال بزرگ حضرت علامہ مولانا مولوی عبدالعلی بحر العلوم فرنگی محلی اور قادر الکلام شاعر نواب مولانا تاج محل حسین خان ایمان گوپاموی نے اس سرزمین کو اپنے مبارک قدموں سے سرفراز فرما کر یہیں پیوند خاک ہوئے۔ یہاں ایک اہم بات کی وضاحت نہایت ضروری ہے کہ ٹمل ناڈو کے صاحب خیر اور اہل ثروت حضرات نے ہر دور میں شمالی ہند کے اداروں مثلاً مسلم یونیورسٹی علیگڑھ، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دارالعلوم دیوبند کو بالائتزام مالی امداد پہنچائی ہے۔ اس تاریخی کارنامہ پر پردہ ڈالنا یا سرے سے انماض برتنا قطعی نامناسب بات ہے۔

ٹمل ناڈو کی سرزمین نے سیاست کے میدان میں بھی بڑے نامور سپہ سالار جن پر آج بھی ہمیں ناز ہے۔ اردو ادب کی بارگاہ میں بھی ٹمل ناڈو کے شعراء وادبا نے بڑے روشن نقوش چھوڑے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہاں کے جینیس شعراء وادبا نے اپنے نام اور کام کا کبھی بھی ڈھنڈورا نہیں پیٹا بلکہ گوشہ نشینی کو اپنا مقدر بنایا۔ اس ضمن میں مولانا قربی ویلوری، مولانا باقر آگاہ ویلوری، لطیف آرکٹھ غوثی آرکٹھ، شریف مدرسی اور عاجزہ ترجمان پلوی کے علاوہ کئی اور ارباب سخن ایسے گزرے ہیں جن پر ٹمل ناڈو بجا طور پر فخر کر سکتا ہے۔

مسلمانوں کی سلطنت کے زوال کے بعد مسلمانوں نے انگریزی زبان کی طرف بہت زیادہ شدت سے توجہ دی اور اپنے قدیم علم و ادب کے سرمایہ سے اس قدر غفلت سے کام لیا کہ اپنے باپ دادا کے علوم و فنون کا انمول ذخیرہ ردی کاغذ خریدنے والوں کی نذر ہو گیا۔ کئی پیش ہوا اور مشہور کتب خانے بھی اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ دیے گئے۔ لے دے کے چند اہم کتب خانے ان دنوں رہ گئے ہیں جن میں کتب خانہ

مدرسہ محمدی، چنئی، کتب خانہ مدرسہ دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان ویلور کتب خانہ مدرسہ باقیات صالحات ویلور اور کتب خانہ جامعہ دارالسلام، عمر آباد، تنکا، علم و ادب کی علمی، دینی اور ادبی پیاس کا سمندر موجزن ہے۔

مولانا ڈاکٹر اسی فدائی اور راقم الحروف نے تذکرہ کتب خانوں سے وقتاً فوقتاً بھر پور استفادہ کیا ہے اور ان کتب خانوں سے بہت سارے انمول جواہر پارے بھی ڈھونڈ لگائے ہیں۔ ایک صبح ایک اہم لغت ”منتخب اللغات“ کی چھان بین میں مدرسہ لطیفیہ حضرت مکان ویلور کے کتب خانہ سے ٹمل ناڈو کی اہم ترین شاعرہ عاجزہ ترجیا پلوی کا نعتیہ دیوان ”تحفہ قبول“ مطبوعہ ۱۳۰۵ھ مطبع قزوینی، تریل کھڑی مدراس) ہاتھ لگا۔ جس نے راقم کو اس شاعرہ پر کچھ لکھنے کی طرف مائل کیا ہے۔ انیسویں صدی میں ٹمل ناڈو کی سرزمین سے نوابان کرکٹ کے دور میں خانوادہ قاضی بدردلول کی خواتین نے نہ صرف قوم و ملک کی بیش بہا خدمات انجام دیں بلکہ اپنی دینی، علمی و ادبی خدمات سے ایک دور کو متاثر کیا اور جن کا اعتراف یقیناً نہایت ضروری ہے۔ خاندان نواب والا جاہی میں نوابد احمد آکائی، نواب الفت النساء، الفت، نواب فادر النساء شوکت اور نواب مبشر النساء بیگم حیا کی شعری خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں۔ والا جاہی دور میں مختلف علاقوں کے علمی گھرانوں سے شعروادب کے ایسے چراغ روشن ہوئے، جن کی روشنی آج بھی اور ارقی علم و ادب میں محفوظ ہے۔

خاتون بی بی عاجزہ ایسے ہی ایک علمی گھرانے میں ترجیا پلوی میں پیدا ہوئیں۔ آپ خاندان سادات سے تھیں۔ آپ کے والد سید محمد الدین تھے۔ جن کے پانچ لڑکے تھے اور ایک ہی لڑکی عاجزہ تھیں۔ خود عاجزہ نے لکھا ہے کہ انھوں نے دس سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا تھا عاجزہ اپنی ابتدائی تعلیم اپنے ابا حضور سے حاصل کی جو اپنے دور کے مجید عالم و فاضل تھے۔ مولانا محمد علی صاحب اردو، عربی اور فارسی کتابیں پڑھیں۔ حضرت عاصی سے فن شعرو سخن پر دسترس حاصل کی۔ دس سال کی عمر میں حضرت شیخ سعدی کی ”گلستان“ حفظ کی اور اسی عمر میں فارسی شاعری شروع کی۔

عاجزہ کی زندگی کی شروعات دینی تعلیم اور دینی ماحول میں ہوئی تھی آپ کے والد اکسناد اور شوہر (مولوی عبداللہ) سب دین دار بزرگ تھے اس لیے آپ کا زیادہ تر رجحان اللہ اور رسول کی خاص محبتوں اور عقیدتوں سے معمور تھا۔ ایک جگہ عاجزہ نے لکھا ہے کہ انھیں حضور اکرم سے اس وقت محبت اور عقیدت ہوئی جب کہ انھوں نے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا۔ جس کا اظہار ایک شعر میں یوں کیا ہے: ۷

عشق ہے طفلی سے مجھ کو سرور عالم ترا
غم نہ تھا دنیا کا جب تب سے لگا ہے غم ترا

عاجزہ اپنے بچپن سے عشق نبوی میں گرفتار تھیں۔ بچپن سے آپ کے دل میں دربار رسول اکرم میں حاضری دینے کی تمنا کر رہیں لے رہی تھی مگر آپ کی مفلسی نے زندگی بھر اس دیرینہ تمنا کو پورا ہونے نہیں دیا۔ آپ نے اس ناکامی، غم و ہراس کا نقشہ اپنے اشعار میں یوں کھینچا:

وصفِ دلبر سے دل کو تھی راحت
مدحِ سرور سے جاں کو تھی فرحت
ایک ساعت نہ تھا قرار مجھے
ذکرِ اقدس و فکرِ مدحت سے
یاد محبوب جب کہ ہوتی تھی!
مل زمین پر حبیبیں کو روتی تھی!
اور کہتی تھی اے مرے حضرت
تم کہاں اور کہاں یہ بد قسمت
ہائے! وہ دن کہاں کہ آؤں میں
سنگِ زینہ پہ سر جھکاؤں میں
رنجِ حجار میں یاد وصل نبی
باعثِ زندگی رہی میری!
ہونا تھا دردِ مجرب بسیار
لکھتی تھی شوقِ وصل کے اشعار

مذکورہ بالا اشعار میں جو روانی اور سلاست ہے وہ واقعی قابلِ تحسین ہے۔ یقیناً ہم عاجزہ کا نعتیہ کلام کسی شمالی ہند کے سامنے رکھ کر غر سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹل نا ڈوکیں بھی کیسی کیسی گہر بار شعر اور موجود تھیں۔

عاجزہ کی نعتیہ شاعری کا مقصد دردِ ہجر رسول کریم کو کم کرنا اور شوقِ وصل کو تصویری تصور میں پورا کرنا تھا۔ آپ کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ وہ جب کسی ہجر رسول میں تڑپیں تو لغت گوئی کا سہارا لیتیں۔

فراقِ محمدؐ کی کیا بے کلی ہے
ہو کیوں مجھ کو راحت یہ دردِ دلی ہے
عاجزہ زبانِ وفن کی خوبیوں سے پوری طرح آگاہ تھیں۔ آپ کے ہاں رعایتی لفظی بہت اہم تھی۔ وہ بے جا الفاظ کی بھرمار سے اپنے کلام کو پاک رکھنا چاہتی تھیں۔ خصوصاً لغت گوئی میں الفاظ کا استعمال میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اس ضمن میں مختصر شریفِ مدراسی نے عاجزہ کو خراجِ عقیدت یوں پیش کیا ہے :

کیا خوب عاجزہ کا ہے دیوانِ نعتیہ
ہر ایک لفظ شاملِ حالِ رسولؐ ہے
حسبِ الطلب شریفی نے بے ساختہ کہا
سایا خوش اس کا ذکرِ جمالِ رسولؐ ہے
عاجزہ کے چند اور اشعار ملاحظہ فرمائیں جن میں سادگی اور پُرکاری دونوں بیک وقت موجود ہیں۔ مگر انکساری اتنی کہ خود کو اپنے ایک ناچیز شاعر ہی قرار دیا ہے۔ کہتی ہیں :

گر نظر آئیں اس میں سہو و خطا
از عنایاتِ لطف وجود و عطا
قابو! اس کی کیجیے صحت
نظرِ عیب جوئی کیجیے صحت
اس اعتراف کے بعد ہمیں عاجزہ کہیں بھی کمتر دکھائی نہیں دیتیں۔ سرت اس بات کی ہے کہ عاجزہ نے حد درجہ سادگی

سے کام لیتے ہوئے نعت گوئی کو اپنا شعار بنایا ہے: ۷

یاد نبی ہے ایمان میرا روئے نبی ہے قرآن میرا
ملاح جب سے ہوں شاہِ دین کی ہے ملاح گوہرِ ان میرا
دکھا دیدارِ اے رشکِ میٹھا تڑپتا ہے دل بیمار میرا
منور کیوں نہ ہو دل جب کہ رہا ہے عشقِ روئے پُرانوار میرا

عاجزہ کے ایک شعر سے اتنا توفورِ پتہ چلتا ہے کہ موصوفہ کسی ہادی و مرشد کے دست مبارکہ پر بیعت کا فیض بھی حاصل کر چکی تھیں

الفتِ دو جہاں سے دل چھوٹا جب سے ہزارِ سرِ مرشد ہوں

ترچناہیلی کا آستانہ یوں تو ایک دور تک بزرگانِ دین کا ماخذ و منبع رہا ہے۔ پتہ نہیں اس وقت کے کوئی بزرگ رہے ہوں گے جنہوں نے عاجزہ کو راہِ ہدایت سے مستفیض کیا تھا۔

”دیوان تحفہ قبول“ میں نعتوں کے ساتھ ساتھ لوری نامہ، منتقبت در شانِ غوثِ اعظم، سورۃ الحمد کا ترجمہ اور چند رباعیات بھی جگہ پائی ہیں۔ موصوفہ کی ایک رباعی پیشِ خدمت ہے۔ ۷

ہر طرح خدا ساد لگنا اچھا الفت سے سمجھوں کے باز آنا اچھا
من عرف کے رمز کو سمجھ کر دل میں معبود کو اپنے آپ پانا اچھا

آج عاجزہ کا دیوان نایاب ہے۔ کہیں کہیں قدیم کتابوں میں آپ کے کچھ بکھرے ہوئے اشعار ضرور مل جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے موصوفہ کا ایک نعتیہ قطعہ ہاتھ لگا۔ جس کو پیش کرنے کے بعد آپؐ سے اجازت چاہوں گا۔ ۷

جب پیغمبر شافعِ محشر ہمارا ہو گیا حشر کا کیا غم، شفاعت کا ہمارا ہو گیا
تشنگی حشر کا کیا خوف ہم کو عاجزہ جب کہ حامیِ سائنی کو شرمسار ہو گیا

بروفات جناب حافظ قاری عبد المنعم صاحب قادری علیہ الرحمہ سید فصیح الدین صاحب

جناب حافظ قاری عبد المنعم صاحب قادری شیخ المشائخ حضرت مولانا مولوی ابوالنصر قطب الدین سید شاہ محمد باقر صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔

حافظ صاحب کے آبا و اجداد کا تعلق بیجا پور سے تھا۔ وہاں سے آپ کے آبا و اجداد آرنی میں آکر مقیم ہو گئے اور یہاں کی قضاوت و امامت حضرت کے خاندان میں رہی اور آج تک بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ جناب حافظ صاحب کے والد بزرگوار قاری عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوفی طبعیت کے تھے۔ حافظ صاحب کا بچپن: جب آپ کی عمر بارہ (۱۲) سال تھی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حافظ صاحب کی دو بہنیں چھوٹی تھیں۔ یہ بچے ان کی والدہ صاحبہ کی زیر تربیت میں تھے۔

تعلیم: جناب حافظ صاحب کی عمر پندرہ (۱۵) سال ہوئی تو حفظ کرنے کا شوق پیدا۔ آپ تنہا مسمیٰ نکل گئے۔ وہاں حاجی علی کی درگاہ شریف میں مقیم رہے۔ ایک رات آپ کو خواب کے ذریعہ اشارہ ہوا کہ یہاں آپ کا مقام نہیں آپ علم حاصل کرنے کے لیے بھوپال جائیے۔ اشارہ غیبی پا کر حافظ صاحب بھوپال چلے گئے۔ حافظ صاحب نے خود بتایا کہ آپ بھوپال جانے سے پہلے آپ کے والد بزرگوار کے استاد محترم کے خواب میں یعنی قاری عبد العزیز صاحب کے جواستاد وہاں تھے، ان کے خواب میں آپ کے والد نے آکر کہا کہ میرے فرزند آئیں گے ان کو قرآن کی تعلیم دیں۔ جب آپ کا حفظ مکمل ہوا تو آپ کو قرأت کا شوق ہوا تو لکھنؤ چلے گئے وہاں سے قاری کی سند حاصل کی پھر اپنے وطن آرنی واپس ہونے سے پہلے بھوپال کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی وہاں سے آرنی روانہ ہوئے۔

اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہونے کے بعد حضرت مکان و دیوار کا رخ کیا۔ مدراس اور ممبئی کی بعض مساجد میں آپ نے امامت کی جب آپ کی عمر پچیس سال کی ہوئی تو آپ کے محلے والوں نے آپ کو طلب کیا اور قاضی پورہ مسجد میں ان کے والد کے مقام پر آپ کو امامت کی ذمہ داری سونپ دی۔ ان کے داخلہ سے پہلے ان کے آبا و اجداد اسی مسجد میں امامت کی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس مسجد میں آپ کی امامت میں ساتویں پشت تھی۔ آپ سے پہلے ۱: جناب قاضی محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۲: جناب قاضی فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ

۳: جناب قاضی محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۴: جناب قاضی محمد حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

۵: جناب قاضی محمد صبغۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۶: جناب قاضی قاری عبد العزیز صاحب رحمہم اللہ علیہم اجمعین

تائیس (۷۷) سال کی عمر میں آپ کی شادی ترنامل کے سادات گھرانے اردو منشی جناب سید شاہ رفیع الدین صاحب کے گھروں میں آپ کو چار لڑکے دو لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جب آپ قاضی پورہ مسجد میں امامت کے لیے داخل ہوئے تو وہ ایک کھپرل کی چھوٹی سی پرانی مسجد تھی حافظ صاحب نے مسجد کی جدید تعمیر میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ ہر ایک مسلمان کے دوکان میں مسجد کے نام پر ہنڈی رکھ کر وصول کیا ایک نیا طریقہ شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ باہر کی لہنتوں میں مثلاً میل و شارم، ویلور، مدراس، بنگلور، بیسور، ممبئی وغیرہ میں جا کر رقم وصول کی۔ مسجد کی تعمیر کے ساتھ دوکانوں کی بھی تعمیر کی ہے۔

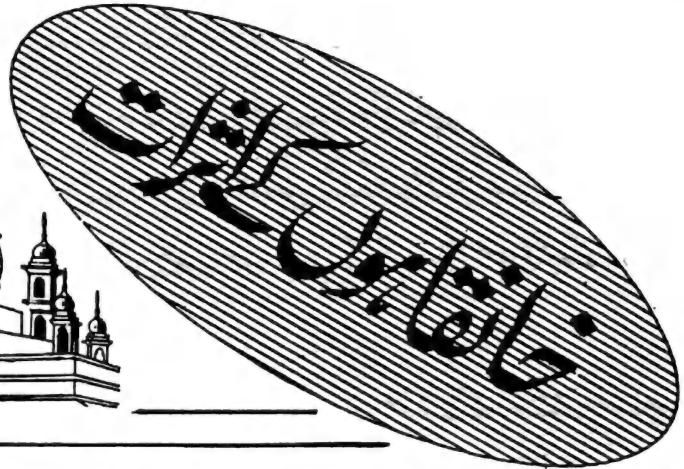
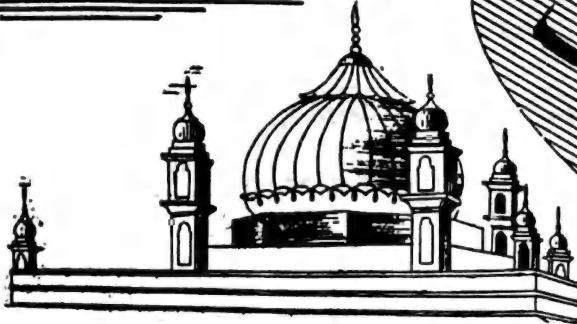
خلافت : شیخ کے انتقال کے بعد آپ نے ویلور حضرت مکان سے تعلقات استوار کیا اور اعلیٰ حضرت کے دستِ حق پرست پر بیعت کی اور خرقہ خلافت پہنا جس کے بعد آپ کی طبیعت بدل گئی آپ میں صوفیانہ مزاج پیدا ہو گیا۔ کسی پر غصہ نہیں کرتے تھے آپ میں حسد نہیں تھا اور دنیاوی خواہشات سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ جب آپ کی عمر ساٹھ (۶۰) سال ہوئی آپ کو ہارٹ اٹیک پہلے دفعہ ہوا۔ اس وقت آپ کو سی ایم سی میں داخل کیا گیا۔ آپ صحت یاب ہوئے۔ اس واقعہ کے بعد آپ نے امامت کی ذمہ داری چھوڑ دی۔ آپ کی جگہ آپ کے دوسرے فرزند مولوی محمد صبغۃ اللہ معدنی کو امامت کی ذمہ داری دے دی مگر مسجد سے تعلق تاحیات رہا۔

اخلاق و عادات : آپ کی طبیعت میں عاجزی تھی۔ حاکمانہ انداز نہیں تھا۔ سب آپ کی خدمت کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت ایسی تھی کہ مخلوق بھی راضی خالق بھی راضی۔ ہمیشہ مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ تاریخ دانی کا بہت شوق تھا۔ آپ میں خود نمائی اور شہرت کا نام نہ تھا۔ آپ میں تحریر اور تقریر کی صلاحیت تھی۔ آپ نے بہت سی اردو کتابوں کا ترجمہ ٹل زبان میں کیا۔ داء اگر اب بھی نہ جاگے۔ (۲) ایصالِ ثواب و فاتحہ۔ (۳) الروح فی الاسلام۔ (۴) اسلامی قانون سازی۔ (۵) شریعت طریقت معرفت کے بارے میں ٹل میں ایک کتاب لکھی ہے۔

وفات : جب آپ کی عمر ستر (۷۰) سال کی ہوئی تو پھر تیسری مرتبہ دل کا دورہ پڑا۔ تو ہم سب سے جدا ہو گئے

انا للہ وانا الیہ راجعون ۔ ۔ ۔

حافظ عبد السلام لطیفی ویلوری

کسی نے کہا تھا کہ ہمیشہ ماضی کا فخر، مستقبل کی ترسین میں رہ نمائی کرتا ہے اور وہی مٹھیں منزل ارتقاء یا جادہ انقلاب کی طرف قدم اٹھاتی ہیں جن کے سامنے ان کا شان دار ماضی ہوتا ہے۔

اس اقتباس سے جزوی اتفاق تو کیا جاسکتا ہے، لیکن کئی نہیں۔ کیوں کہ صرف اپنے تابناک ماضی کے احساسِ فخر و مباہا سے آج تک کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلی بلکہ جس قوم نے بھی دل میں اپنے شان دار ماضی کا طنطنہ لیے تاریخ کی رفتار سے اپنے قدموں کی چاپ ملائی، نصرتیں اس کی ہر کراہ ہو گئیں۔ معاشرہ میں علمی، فکری، سیاسی اور مذہبی انقلاب برپا کرنے کے لیے دو چیزیں نہایت اہم اور کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔

پہلے زمانہ کے تقاضے پر حرکت و عمل کا تعین اور پھر اس حرکت و عمل کے لیے صحیح سمت میں پیش قدمی، اسلام کی زربین تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب اسلامی معاشرے میں ان دو بنیادی اصول پر عمل کیا گیا، تاریخ کے صفحات میں لمحہ اس قوم کی ارتقاء کا نقطہ تحول (TURNING POINT) بن گیا۔

ہماری عظمت رفتہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ قرن اول کے بعد جب بھی معاشرہ میں علمی، فکری، سیاسی اور مذہبی انقلاب آیا۔ اس انقلاب کا محرک صوفیاء کی جماعت بنی۔ یہی وہ نفوسِ قدسیہ ہیں جنہوں نے کبھی تا تاری طوفانوں کا رخ موڑ دیا چیمپینا، داغستان اور انگوش میں تین صدیوں پر محیط اسلامی جہاد کی تاریخ رقم کی۔ جزائریں فرانس میں اطالوی استعمار کے خلاف آوازیں بلند کیں۔ جزائر شرقِ اہند کے جنگلوں کو ”ہوئے کے“ نفوس سے آباد کیا۔ افریقہ کے ہزار ایک گام پر توحید کے چراغ روشن کئے اور ہندوستان میں کشمیر سے کنیا کمار کی اور گجرات سے آسام تک بتوں کو پیوندِ خاک کر کے خلقِ خدا کی جبینوں کو وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ ان کی کامرانی کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے حالات کا رخ دیکھ کر عمل کا تعین کیا اور پھر پیش قدمی کی۔ ان کی اس روایت نے ہر دور میں انہیں مقبول بنایا اور

سماج میں ان کے بے پناہ اثرات کل بھی رہے اور آج بھی ہیں۔

معاشرے کی تعمیر میں خانقاہوں کے ڈوبندیاوی اصول

خداے وحدہ لاشریک نے اپنی کتاب مقدس میں ہمیں بتایا کہ اس نے ہم میں اپنا رسول بھیجا جو رسول

ہمیں احکام الہیہ سے روشناس کرتا ہے۔ ہمارے نفس کا تزکیہ کرتا اور ہمیں علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ فراین خلودندی کی ترسیل تو نبوت کے ساتھ رہی۔ جب کہ انسانوں کے پرانندہ فلوک تصفیہ اور علم و حکمت کی تعلیم کے لیے علماء نے نبوت کی اس وراثت کو سنبھالا اور ان کے اظہار و تعلیم کے لیے مختلف علوم و فنون کی تدوین کی ترتیب دی۔ نفسانی اختلال کے تزکیہ کے دوسری صدی ہجری کے وسط میں علم تصوف کی تدوین کا آغاز ہوا اور تصوف کے مراکز یعنی خانقاہیں وجود میں آئیں۔

قرن اول سے پہلے دوسرے علوم و فنون کی طرح تصوف اور خانقاہوں کی ضرورت نہیں تھی کیوں کہ مرشد اعظم کی بارگاہ کے ہم نشینوں کے باطن صاف و شفاف تھے ان کا تزکیہ اور تصفیہ خود ہادی برحق نے کیا تھا۔ مگر اس بعد میمون کے گزر جانے کے بعد جب نفوس بگڑنے لگے تو اس کی ضرورت محسوس کی گئی اور اس ضرورت کی تکمیل کے لیے جو اٹھے وہ صوفی کہلائے۔ انھوں نے صالح معاشرے کی تعمیر و تشکیل کے لیے دواقت لے کر دیے۔

- ۱۔ معاشرے میں پھیلی بے عملی، ہجوری، انفعالیات، جہل، رجعت، غفلت اور لپستی کا خاتمہ کیا۔
- ۲۔ اور پھر ضرورت ہوئی تو مجاہد و مراقبہ کے ذریعہ انسانوں کے ذہنی و فکری اختلال کو دور کر کے ان کے باطن کی صفائی کی اور اعلیٰ اسلامی قدروں اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دی۔

اسلامی معاشرہ میں برپا معاشرتی انقلاب کی داستان کا مطالعہ کریں یا پھر کسی بھی بڑے صوفی اور ولی کامل کی حیات کے ابتدائی ادوار کا مشاہدہ ہے ہمیں معلوم ہوگا کہ انھیں پہلے ظاہر علوم دیے گئے ان میں پہلے جہل، بے عملی، غفلت اور لپستی کا خاتمہ کیا گیا اور اصل انسانی کمال کے حصول کے لیے تزکیہ، مراقبہ، مجاہدہ، اذکار و اوراد اور روحانی تربیت کے ذریعہ انھیں اسلام کے سانچے میں ڈھلنے کی تربیت دی گئی اور پھر کچھ ہی دنوں میں اس تربیت نے ان کی دنیا بدل دی اور احکام الہیہ ان کے لیے فطرت ثانی بن گئی اور ان میں جب دینی پختگی اور مذہبی تعلق کے آثار نمایاں ہوئے تب انھیں خلق خدا کی رشد و ہدایت کے لیے کسی جگہ معین کر دیا گیا۔

صلح معاشرے کی تعمیر میں خانقاہوں کے اثرات

قرن اول کے بعد اہل تصوف کی ہی وہ جماعت رہی ہے جس نے صالح معاشرے کی تعمیر میں ہر محاذ

پر کام کیا اور جب جس وقت جیسی ضرورت ہوئی۔

حالات کے تقاضے کو سامنے رکھ کر موثر اقدام کیا۔ انھیں رہبانیت کا طعنہ دینے والے اپنی آنکھیں مل کر اسلام کی عملی فکری اور سیاسی داستانوں کا مطالعہ کریں، جہاں وہ مادیت کے حرص سے اپنے نفس کو محفوظ کر کے عزالت گزریں ہوئے وہیں جنت پری تو تاریک بام و در کو علم و معرفت سے روشن کر دیا۔ کبھی ایمان و یقین کی تلوار سے کفر کے صنم کدوں کو توہ بالا کیا تو کبھی مغربی طاقتوں اور مطلق العنان حکمرانوں کے خلاف آوازیں بلند کر کے در و رسن کو چوما، کبھی اسلامی نظریات کی تبلیغ کے لیے دشت و کسار میں گھوڑے دوڑا دیے صرف ہندوستان میں ہی اگر ہم نو صدیوں پر پھیلی اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ جن سلاطین کی جماعت کے ہم گن گئے ہیں ان میں سے اکثر کسی نہ کسی خانقاہ کی صحبت یافتہ تھے۔ غزنوی سے غوری تک اور ایک سے التمش اور اورنگ زیب عالمگیر تک صوفیا اور اولیاء کرام کے فیض یافتہ تھے۔ اور ان کی کامرانی اور شجاعت کا محرک کوئی اور نہیں ہی صوفیاء کی جماعت تھی۔

قسطیطہ کی فتح اسلامی فتوحات کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس عظیم الشان جہاد کے لیے سلطان محمد فاتح کو آمادہ کرنے کے لیے ان کے شیخ حضرت شمس الدین کی جدوجہد اور ترغیب ہی بنیادی محرک تھی۔ ہلاکو کا بیٹا تگودارخان نے اگر اسلام کے دامن میں پناہ لی تو یخراسان کے ایک صوفی کامل کی ہی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ ہلاکو کا عم زاد برکہ خان اگر اپنی پیشانی کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیا تو یہ صوفی شمس الدین باخوری کی جدوجہد کا ثمرہ تھا۔

حضرت داتا گنج بخش ہجویری اپنے مرشد شیخ ابوالفضل جن سسن کے حکم سے ہی غزنوی کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے اور یہاں پھیلی ہوئی بت پرستی، بد عقیدگی، جیلہ سازی اور شعبہ بازی کا جڑ سے خاتمہ کر کے پورے خطہ کو علم و معرفت کے نور سے بلبلا کر دیا حضرت فرید الدین گنج شکر نے اپنے شیخ کے اشارہ پر ہی پاک پٹن میں اقامت گزریں ہوئے اور وہاں جہالت و بربریت میں ڈوبے لوگوں کو علم و معرفت کی روشنی عطا کی اور جنگلی قبائل کو اسلام کے سانچے میں ڈھال دیا۔ بعض مؤرخین نے تو یہاں تک کہلے کہ اگر اس عظیم خطے کو شیخ نے نور اسلام سے منور نہ کیا ہوتا تو مملکت خداداد کے قیام کا تصور بھی ذہنوں میں نہ آتا۔

حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز نے ابتداء میں اپنے مرشد کی خانقاہ میں خلوت و عزلت کی زندگی گزاری مگر جب سلوک کی منزلیں طے کر لیں تو راجہ نانا کی مرکزی ریاست اجمیر کو اپنی رشد و ہدایت کا مرکز بنایا اور ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے کفر و الحاد کے قلعوں کو سمسار کر دیا۔ ہندوستان میں اسلام کا استحکام ان کے قدم ناز کی برکتوں اور سعی پیہم کا لڑین منت ہے۔

اکبر کے عہد حکومت میں اتحادی قوتوں سے جو شخص نبرد آزما ہوا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خواجہ باقی باللہ کی خانقاہ کا تربیت یافتہ تھا۔ جسے دنیا نے شیخ احمد سرہندی اور مجدد الف ثانی کے نام سے یاد کیا۔ جن کی جدوجہد کو نظر انداز کر کے اسلامیان ہند کی تاریخ نہیں لکھی جاسکتی۔ ہماری تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ اگر ہندوستان میں مرکز و ریاست میں ملوکانہ نظام نے ان کے قدموں میں

زنجیریں نہ ڈالی ہوئیں تو آج ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔

ایک ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں صفحات پر مشتمل بلادِ اسلامیہ کی تاریخ کے نشیب و فراز کونگا ہوں میں رکھا جائے تو عقل یہ قبول کرنے میں قطعی تامل نہیں کرے گی کہ مختلف عہد میں اسلامی معاشرے میں جتنے بھی انقلابات آئے وہ صوفیاء کے جدوجہد مسلسل کا نتیجہ تھا۔ اسلام و مغرب کی شمشک کے آخری اووار کو اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ مغربی استعمار و نوآبادیوں کے خلاف جہاد کی بیشتر مہمات کی قیادت بھی صوفیاء ہی نے کی۔ امیر عبدالقادر جزائری جو اپنے وقت کے ایک عظیم صوفی بھی تھے سترہ سال تک فرانسیسی حملہ آوروں سے نہ ڈر مارے اور دمشق میں جلاوطنی کی زندگی گزار کر وہیں انتقال فرما گئے۔ اور پھر چینپا اور اس کے متصل خطوں میں اٹھارہویں صدی کے اواخر سے روسی آمر اسٹالین کے عہد تک مسلمانوں نے جہاد و ایثار کی جو تحریک چلائی اس کی قیادت بھی سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ شیخ غازی محمد شیخ حمزہ اور شیخ شامل نے کی۔

تاریخ اسلام میں بار بار ایسے مواقع آئے ہیں کہ اسلام کے کلچر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا۔ بایں ہمہ وہ مغلوب نہ ہو سکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف یا صوفیاء کا انداز فکر فوراً اس کی مدد کو آجاتا اور اسے اتنی قوت اور توانائی بخش دیتا کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔

مسلمانوں کے سیاسی، تہذیبی اور علمی نظام پر بار بار زوال آئے اور ان کی فکری قوتیں کبھ کر گر گئیں مگر ان صوفیاء کا یہ انداز فکر تھا جس کی بدولت وہ قرن اول سے آج تک دلوں پر حکومت کرتے رہے اور ان کے روحانی نظام پر کبھی کوئی ناکامیہ نہ ٹپسکا۔ معاشرے میں تصوف اور ان کے روحانی مراکز کی اسی دائمی اثر پذیری کو محسوس کرتے ہوئے پروفیسر خلیق نظامی نے لکھا ہے: ”یورپ کے مستشرقین جب اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انھیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی زوال کبھی ان کے دینی نظام کو تباہ نہ کر سکا بلکہ بقول پروفیسر مٹی اکثر ایسا ہوا کہ سیاسی اسلام کے تاریک ترین لمحات میں مذہب اسلام نے بعض نہایت شاندار کامیابیاں حاصل کیں“ ہالینڈ کے ایک فاضل لو کے کارو نے بے انداز میں اس بات پر استعجاب کا اظہار کیا ہے کہ اگر اسلام کا سیاسی زوال تو بار بار ہوا لیکن روحانی اسلام میں ترقی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔

آج بیشتر خانقاہیں اپنے اصول اور بنیادی مقاصد سے منحرف ہو گئی ہیں۔ لیکن آج بھی بنام روحانیت معاشرے میں انہی کا سکھ رائج الوقت ہے۔ آج بھی خلقِ خدا ان کی بکثرت منہ کش نگاہ کی پابند ہے۔ اس لیے خانقاہی زوال کے اس عہد میں بھی وہ ہر طبقے سے زیادہ قوم پرست اثر رکھتی ہیں جس کو ہر حساس ذہن محسوس کرتا ہے۔ اور یقیناً یہ دیکھتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ملتِ اسلامیہ کا نقشہ آج کے واحد میں بدل سکتا ہے۔ ان کا یقین غلط بھی نہیں۔ کیوں کہ تاریخ گواہ ہے کہ خلقِ خدا سے تعدیر کا خوف جو کام نہ کر سکا وہ ان کی نگاہ

لطف و کرم نے انجام دیے دیا اس حقیقت کو محسوس کرتے ہوئے ماضی قریب کے جید عالم دین اور صاحبِ فکر و قلم حضرت علامہ ارشد القادری نے اپنے ایک مکتوب میں کہا تھا:

”اہل سنت کے مذہبی مستقبل کی کوئی فکر اگر آپ کو بچپن کرتی ہو تو میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کی بجائے اپنے مرکز کے آسودہ حال مسند نشینوں کی رگوں پر نشتر چلائیں۔ وہ جگہ اٹھے تو قبرستان کے مہرے بھی جگمگ اٹھیں گے۔ لوگ انھیں کی زبان سمجھتے ہیں عقیدت مندوں کی دنیا میں بڑی چینی زبان کو کون سمجھے گا؟“ (جامعہ امیر اہل سنت)

اہل تصوف اور خانقاہوں کے دو بنیادی اصول تھے جن کی پاسداری کرتے ہوئے انھوں نے ایک جہان کی بگڑی ہوئی تقدیروں کو سنوارا تھا۔ پہلے معاشرہ میں علم و معرفت کی روشنی پھیلانی، جہالت کا خاتمہ کیا، کردار سازی کی، انھیں غفلتوں کی نیند سے بیدار کیا اور پھر اہل اخلاق و اقدار کا حامل بنانے کے لیے مراقبہ و مجاہدہ اور اذکار و وظائف کے ذریعہ ان کے باطن کی صفائی کی۔

برسوں جمود اور تعطل کے دور سے گزرنے کے بعد پچھلے تین سو سال سے اہل سنت میں جو علمی و فکری انقلاب کی آہٹ محسوس کی جا رہی ہے وہ ہندوستان کی چند مرکزی خانقاہوں کی یکے بعد دیگرے بیداری اور پشت پناہی کا ہی نتیجہ ہے۔ ان میں خانقاہ برکاتیہ مارہٹھ، خانقاہ عالیہ رضویہ بریلی شریف، خانقاہ اقطاب و لیور، خانقاہ اشرفیہ کچھوچھو مقدسہ، خانقاہ عالیہ قادریہ بابائون شریف خاص طور پر نمایاں ذکر ہیں۔

کسی بھی خاص معاشرہ میں علمی و فکری انقلاب برپا کرنے کے لیے تین چیزیں نہایت اہم اور بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ پہلی صلاحیت، دوسری وسائل اور تیسری قوت ارادی۔ جو لوگ جماعت کی تقدیریں فلک پر لکھنا چاہتے ہیں ان کے پاس صلاحیت اور قوت ارادی تو ہوتی ہے مگر وسائل نہیں اور خانقاہوں کے پاس صلاحیت و وسائل ہے لیکن قوت ارادی اور ذوق یقین عمل نہیں۔ ذوق عمل ہو تو فرسودہ زنجیریں خود کٹ جاتی ہیں اور یقین کی ایڑیوں سے زم زم کا چشمہ ابل جاتا ہے۔ چند خانقاہوں کی بیداری سے جب معاشرے کے رویے میں یوں تبدیلی آ سکتی ہے تو برصغیر کی اکثر خانقاہیں اگر اپنی پارینہ روایات کو دہرانے کا عزم کر لیں تو ملت کو عروج و ارتقاء کے آفاق کا سفر طے کرنے سے کون روک سکتا ہے؟

وما علینا اکال بلاغ

شخصیات و اعمال سے

استعانت و استمداد

مولوی سید احمد لطیفی تنجی اوری

قرآن کریم میں ہے : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (المائدة: ۲) اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کی زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔
قرآن کریم میں ہے : استعينوا بالصبر والصلاة (البقرة: ۴۵) اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔
قرآن کریم میں ہے : فاعينوني بقوة (الكهف: ۹۵) تو میری مدد طاقت سے کرو۔
احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں : اللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخيه (صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی، مسند احمد) اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں ہے جب تک بندہ اپنے (مسلمان) بھائی کی مدد میں ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : انا لانتعین بمشرك (ابن ماجہ) ہم مشرکین سے استعانت نہیں کرتے۔

استعينوا بالغدوة والروحة وشئ من الدلجة (بخاری، بیہقی) صبح اور شام اور رات کے پچھلے پہر کے کچھ حصے میں عبادت و خیرات سے مدد حاصل کرو۔

استعينوا بطعام لسحر على صيام النهار وبالقيلوله على قيام الليل (ابن ماجہ) سحر کے کھانے سے دن کے روزے پر اور قیلولہ سے رات جاگ کر قیام (عبادت) پر مدد چاہو۔

استعن بيمينك على حفظك (ترمذی) اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعہ اپنی حفاظت پر مدد چاہو۔

استعينوا على الرزق بالصدقة. (کنز العمال) مرد چاہو رزق پر صدقے سے۔

استعينوا على النساء بالعري فان احداهن اذا كثرت ثيابها واجسنت زينتها اعجبها الخروج. (مصنف ابن ابی شیبہ: کنز العمال) مرد چاہو عورتوں پر بقدر ضرورت لباس کے ذریعہ ورنہ جب ان کے کپڑے زیادہ ہوں گے تو وہ ان کپڑوں سے خود آراستہ کر کے گھر سے باہر نکلنا چاہیں گی (تاکہ اپنی زینت دوسروں کو دکھائیں)۔

استعينوا على انجاح العوائج بالكتسان. (طبرانی معجم کبیر: کنز العمال) حاجتوں کو پوشیدہ رکھ کر ان کی کامیابی پر مدد چاہو۔

اطلبوا العوائج الى ذوى الرحمة من امتي تترزقوا وتنجحوا، الخ (کنز العمال) حاجت براری چاہو میرے رحم والے امتیوں سے، رزق پاؤ گے اور کامیاب ہو گے۔

اطلبوا الفضل عند رحماء من امتي تعيشوا في اكنافهم فان فيهم رحمتي. (کنز العمال) فضل مانگو میری امت کے رحماء (مہربانوں) سے، ان کے دامن قرب میں مزے سے رہو گے کیوں کہ میری رحمت ان کے پاس ہے۔

اطلبوا المعروف من رحماء امتي تعيشوا في اكنافهم (مستدرک) بھلائی مانگو میری امت کے رحماء سے ان کی حفاظت میں مزے کرو گے۔

اطلبوا الخير عند حسان الوجوه. (طبرانی معجم کبیر) بھلائی مانگو اچھے چہرے والوں سے۔

اطلبوا الحاجات عند حسان الوجوه. (میزان الاعتدال) اچھے چہرے والوں سے حاجات طلب کرو۔

اذا طلبتم الحاجات فاطلبواها الى الحسان. (اتحاف السادة للزبيدي) جب تم حاجتیں طلب

کرو تو خوش چہرے والوں سے کرو۔

التمسوا الخير عند حسان الوجوه. (کنز الاعمال، ابن عساکر) التماس خیر خوب صورت لوگوں سے کرو۔

ابتغوا الخير عند حسان الوجوه. (کنز الاعمال) بھلائی خوش چہروں کے پاس چاہو۔

اذا ضل احدكم شيئا واراد عونا وهو بارض ليس بها انيس فليقل: يا عباد الله

اعينوني، يا عباد الله اعينوني فان الله عباد الایراهم. (طبرانی، معجم کبیر: کنز الاعمال) جب تم میں سے کسی کی

کوئی چیز گم ہو جائے (یا راہ بھولے) اور مدد چاہے اور وہ ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہم دم نہیں تو یوں پکارے: اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو،

اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، کیوں کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا۔

ان الله تعالى يقول: اطلبوا الفضول من الرحماء من عبادي تعيشون في الكناهم (مستغنی)

بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرے رحم دل بندوں سے فضل مانگو ان کی پناہ میں چین سے رہو گے۔

اطلبوا الخير والحوائج من حسان الوجوه. (طبرانی، معجم کبیر، نیکی اور حاجتیں خوب صورتوں سے مانگو۔

حضرت شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز مغرب یا عشاء کی نماز میں امامت فرمائی (جب سورہ فاتحہ

کی قرأت و تلاوت فرماتے ہوئے اس آیت) ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھا، بے ہوش ہو کر گر پڑے جب

ہوش میں آئے تو لوگوں نے کہا، اے شیخ آپ کو کیا ہو گیا؟ (حضرت شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جب میں نے

ایاک نستعین کہا تو مجھے خوف ہوا کہ (کہیں) مجھ سے یہ نہ کہا جائے کہ اے جُبوٹے! پھر طبیب سے دو کیوں لیتا ہے؟

اور امیر سے روزی اور بادشاہ سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کو اپنے پروردگار

سے شرم کرنی چاہیے کہ روزانہ پانچ وقت اس (پروردگار) کے سامنے کھڑا ہو کر جُبوٹ بولتا ہے، مگر یہاں خوب سمجھ لینا

چاہیے کہ غیر اللہ سے اس طرح مدد مانگنا کہ اسی غیر ہی پر بھروسہ ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا منظر نہ جانا جائے (توبہ)

حرام ہے اور اگر توجہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے اور اس (غیر) کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا منظر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ

کی حکمت اور اس کے کارخانہ اسباب پر نظر کرتے ہوئے ظاہری طور پر غیر سے مدد مانگتا ہے تو ایسا کرنا عرفان سے دور

نہیں اور شریعت میں بھی جائز اور درست ہے اور نبیوں اور ولیوں نے ایسی مدد کی ہے اور حقیقت میں یہ مدد غیر اللہ

سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت ہے (ہرگز غیر سے نہیں) (تفسیر فتح الغرین)

مزید ملاحظہ ہو:

”ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو

یہ جائز ہے کہ استعانت درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔“ (حاشیہ قرآن، ص ۲: جناب شہیر احمد عثمانی، مطبوعہ مجلہ)

جناب اشرف علی تھانوی کافتویٰ ملاحظہ ہو: ”چون واں غریبہ در احکام اقسام استعانت بالخلق:

سوال: طرفہ اربعین یعنی چلہ میں حضرت حامی (امداد اللہ) صاحب ضیاء القلوب صفحہ ۵۵ میں تحریر فرماتے

فرماتے ہیں: استعانت واملاد از ارواح مشائخ طریقت بواسطہ مرشدہ خود کردہ الخ، استعانت واستمداد کے الفاظ ذرا کھٹکتے ہیں۔ غیر اللہ سے استعانت واملاد بطریق جائز کس طرح کرتے ہیں؟ خالی الذہن ہونے کی تاویل وتوجیہ جی کو نہیں لگتی ایسی بات ارشاد ہو جس سے قلب کو تشویش نہ رہے۔

الجواب: (۱) جو استعانت واستمداد بالخلق باعتبار علم و قدرت مستقل ہو مگر وہ علم و قدرت کسی دلیل صحیح سے ثابت نہ ہو معصیت ہے۔ (۲) اور جو باعتبار علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو جائز ہے۔ خواہ وہ مستمد منہجی ہو یا میت۔ (۳) اور جو استمداد بلا اعتقاد و قدرت ہو نہ مستقل پس اگر طریق استمداد مضید ہو تب کبھی جائز ہے جیسے استمداد بالنار و المار و الالوان الخ (۴) ورنہ لغو ہے۔ یہ کل پانچ قسمیں ہیں۔“

(بوادرنور اور صفحہ ۸۲-۸۳؛ مطبوعہ ادارہ اسلامیات لاہور، فتاویٰ امدادیہ صفحہ ۹۹-۱۰۰ ج ۴؛ مطبوعہ مکتبہ بھون)

یہ بھی ملاحظہ ہو: ”وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے مسئلہ میں علماء دیوبند کا خیال بھی وہی ہے جو عام اہل سنت و جماعت کا ہے۔ آخر جب کہ ملائکہ جیسی روحانی ہستیوں سے خود قرآن ہی میں ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی امداد کرتے ہیں۔ صحیح حدیثوں میں ہے کہ واقعہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تخفیف صلوٰۃ (نمازوں کی تعداد کم کروانے) کے مسئلہ میں امداد ملی اور دوسرے انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، بشارتیں ملیں۔ تو اس قسم کی ارواح طیبہ سے کسی مصیبت زدہ مومن کی امداد کا کام قدرت اگر لے تو قرآن کی کس آیت یا کس حدیث سے تردید ہوتی ہے؟ اور سچ تو یہ کہ آدمی کو عام طور پر جو امداد بھی مل رہی ہے حق تعالیٰ اپنی مخلوقات ہی سے تو یہ امدادیں پہنچا رہے ہیں۔“ (سوانح قاسمی: صفحہ ۲۳۲/۱: از جناب منظر احسن گیلانی؛ مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

اس موضوع پر ”مزارات و تبرکات اورائے کے فیوضات“ میں متعدد اقتباس علماء دیوبند کی تحریروں سے پیش کئے ہیں۔ حقائق اور سفید و سیاہ، میں اس حوالہ سے تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔ یہاں وہ تمام عبارات نقل کروں تو نصف ضخامت بھی ناکافی رہے۔ کچھ اشعار ضرور نقل کر رہا ہوں، ملاحظہ ہوں:

حضرت سیدنا امام زین العابدین اوسطا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ے

یارحمة للعالمین ادرک لزین العابدین مہبوس اید الظالمین فی موبک المددہم

رے تمام جہانوں کے لیے رحمت (صلی اللہ علیہ وسلم) زین العابدین کی مدد کو آئیے، اس ازہام میں وہ ظالموں کے ہاتھ میں قید ہے،

حضرت سیدنا امام ابوحنیفہ بن ثابت کو فی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ے

یا اکرم الثقلین یا کنز الوری !
 اناطامع بالجود منك ولم یکن
 جدلی بجودك وارضنی برضاك
 لابی حنیفة فی الانام سواك

(مجموعۃ القصائد: صفحہ ۴۲: مطبوعہ مجتبائی، دہلی)

اے مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والے، اے (اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے) مخزن، اپنے جود و سخا سے میرے لیے بھی عطا فرمائیے اور
 اپنی رضا اور خوشنودی سے مجھے بھی اپنی رضا عطا کیجیے۔ میں آپ سے جود و سخا کی طمع رکھنے والا ہوں اور آپ کے سوا تمام مخلوق میں ابوحنیفہ
 کوئی نوازنے والا نہیں۔

حضرت ابوالحسن امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں: ۷

یا اکرم الخلق مالی میں الودبہ سواك عند حلول الحادث العمم

اے مخلوق میں سب سے زیادہ عزت و کرم والے آقا (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے سوا میرے لیے کوئی نہیں کہ جس سے مصیبت کے وقت مدد کی
 التجا کروں۔

عاشق رسول حضرت مولانا نور الدین عبدالرحمن جامی قدس سرہ الاسامی فرماتے ہیں: ۷

زمجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم
 نہ آخر رحمۃ للعالمین زمجور اں چراغ نشینی (زلجنا)

حضرت شمس العارفین شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ۷

یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا توئی! برگزیدہ ذوالجلال پاک بے ہمتا توئی

یا رسول اللہ تو دانی امتانت عاجز اند عاجزاں را رہ نما و جملہ را ماویٰ توئی!

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کے حبیب یکتا اور ذوالجلال رب تعالیٰ کے لانا فی برگزیدہ آپ ہی ہیں، آپ جانتے ہیں
 کہ آپ کی امت عاجز ہے۔ ان عاجزوں کے رہ نما اور سب کو پناہ دینے والے بھی آپ ہی ہیں۔

شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ۷

بہ صورت کہ باشد یا رسول اللہ کرم فرما بلطف خود سرو ساماں جمع بے سرو پا

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ہم پر کرم فرمائیے، ہم بے سرو ساماں ہیں، ہمارا سرو سامان آپ کا لطف و کرم ہی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں: ۷

و یاخیر من یوحی لکشف رزیه

وانت مجیر من هجوم ملمات

راطیب النغم فی مدح سید العرب والجم (صلی اللہ علیہ وسلم)

اور اے وہ بہترین جس سے سختی و مصیبت دفع ہونے کی امید کی جاتی ہے اور جس کی سخاوت برسنے والے بادلوں سے بہت زیادہ

ہے اور آپ سختی کے حملوں سے پناہ دینے والے ہیں جب کہ بدترین مصیبتیں آپ پر ہیں۔

جناب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : ۷

شفیع عاصیاں تم ہو وسیلہ بے کساں تم ہو

جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں

دوسرے مقام پر یہی حاجی صاحب دیوں عرض کرتے ہیں : ۷

یا محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) فریاد ہے

سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل

اے حبیب کبریا (صلی اللہ علیہ وسلم) فریاد ہے

اے مرے مشکل کشا فریاد ہے

مناجات نالہ امداد غریب

جناب محمد اسم نانوتوی کہتے ہیں : ۷

کرڑوں جرموں کے آگے یزنام کا سلام

مدد کرے کرم احمدی کہ تیرے سوا

کرے گا یا نبی اللہ میرے یہ کیا پکار

نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار

(قصائد قاسمی، صفحہ ۶)

جناب اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں : ۷

یا شفیع العباد خذ بیدی

لیس لی ملجاء سوالک اغث

غشی الدھر یا بن عبد اللہ

یا رسول الا لہ بابلک لی

لیتنی کنت ترب حبیتکم

انت فی الاضطرار معتمدی

منسی الضر سیدی وسندی

کن معیثا فانت لی مددی

من غمام الغوم لتحدی

فالتشمت النعال فاک قذی

اے بندوں کی شفاعت کرنے والے میری دستگیری فرمائیے۔ آپ ہر مشکل میں میری آخری امید اور سہارا ہیں۔ آپ کے سوا مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں، میرے سردار میرے آقا میری فریاد سنئے۔ میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں۔ زمانے کی مصیبتوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ اے ابن عبداللہ! میری فریاد سنئے میری مدد فرمائیے۔

میں ہوں بس اور آپ دریا بولتے
ابر غم گھیسے نہ پھر مجھ کو کبھی
کاش ہو جاتا میں کی خاک
نعل بوسی ہوتی کافی آپ کی

نثر الطیب فی ذکر النبی الجلیل (علیہ السلام) صفحہ ۱۶۲؛ مطبوعہ دارالاشاعت دیوبند

نواب صدیقی حسن خان بھوپالی قصیدۃ الغنیمہ میں فرماتے ہیں: ۷

یا سیدی یا عروقی و وسیلتی	یا عدتی فی شدۃ و رخاء
یا مقصدی یا اسوقی و معاضدی	و ذریعتی یا مرصدی مولا فی
شفعت جاہک ضارعا تمذللا	مالی و راءک صارف الضراء
انت المغیث برحمتہ و کرامتہ	فی غمۃ و غوایل و بلاء
انجع سرا می یا کریم کراشم	انت القدیر علی نفاذ رحباتی
مالی و راءک مستغاث فارحم	یا رحمۃ للعالمین بکائی

اے میرے سردار، اے میرے سہارے اور اے میرے وسیلے۔ اے میرے سختی و نرمی کی حالت ساز و سامان۔ اے میرے مقصد، اے میرے پیشوا اور میرے پروردگار اور میرے ذریعہ اور اے میرے ٹھکانے، میرے مولا، میں نے نہایت عاجزی و انکساری سے آپ کی عزت و جاہ کو شفیع بنایا کیوں کہ میرے لیے آپ کے سوا تکلیف و مصیبت کو کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ آپ مددگار ہیں اپنی رحمت و کرامت کے ساتھ ہر سختی اور مشکلات و بلا میں۔ میرے مقاصد پورے فرماؤ، اے بزرگیوں اور کرامتوں والے آپ میری امید کے پورا کرنے پر قادر ہیں۔ آپ کے علاوہ میرا کوئی فریاد رس نہیں۔ اے رحمۃ للعالمین! میری گریہ و زاری کو دیکھو اور مجھ پر رحم کرو۔ (ماثر صدیقی موسوم بہ سیرت والا جاہی، ص ۳۰، ۳۱/۲)

جناب اشرف علی تھانوی اپنے استاد مرشد کو یوں لکھتے ہیں: ۷

یا مرشد یا مولائی یا مفرئی	یا ملجائی فی مبدئی و معادی
ارحم علی یا غیاث فلیس لی	کھنی سوئی حبیکم من زاد

فانظرالى برحمة يا هاد
انتم لى المجدى وانى جارى
ميرى دنيا کے مرے دین کے اے جائے پناہ
آپ کی حب کے سوار کھتا نہیں تو شہِ رام
رحم کے ہادی من اب تو ادھر کو بھی نگاہ
آپ معطی ہیں مرے میں ہوں سوالی الی اللہ
فاز الانام بکم وانی ہائىم
ياسيدى لله شيئا انه
میرے مرشد میرے مولامری وحشت کے انیس
میرے فریاد سا مجھ پہ ترس کھاؤ کہ میں
خلق فائز ہوشہا آپ سے اور میں حیران
میرے سردار خدا واسطے کچھ تو دیجیے !

(مذکرہ الرشید: صفحہ ۱۱۴: ج ۱)

مذکورہ بالا آیات و احادیث اور کچھ عبارات و اشعار میں استمداد و استعانت کا واضح ثبوت پیش کر کے معلوم کرنا چاہتا ہوں لفظ "یا" کے استعمال کو شرک کہنے والے اپنے ان علمائے وہابیہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ "یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی شیئا للہ" کہنے والے سنی کو مشرک کہا جائے اور جناب اشرف علی تھانوی کو "یا سید للہ شیئا انه" کہنے پر بھی موجد مانا جائے۔ اس موضوع پر بہت تفصیل ابھی باقی ہے، تاہم امید کرتا ہوں کہ لفظ "یا" کے استعمال کو غلط قرار دینے والے اور استمداد و استعانت کو شرک بتانے والے اس قدر تفصیل کے مطالعہ کے بعد اپنے غلط موقف سے رجوع کر لیں گے! ▲▲

درس حدیث

"..... حضرت عائشہؓ آپ کے اچھے سلوک اور
بے نیاز کامیابی اس طرح بتاتی ہیں کہ آپ نے کسی کی غلامی
کسی عورت، کسی ہانڈ کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اور جب
کسی گھر میں داخل ہوئے اور نکلے ہوئے داخل
ہوئے....." (ترمذی)
"جو کسی گھر میں داخل ہوئے اور نکلے ہوئے گھر سے نکلے ہوئے اور
اس وقت رات اور دن کے فرق سے مراد ہے۔"

رسالت

حافظ جیلانی باشاہ لطیفی بلہاری

رسالت کی ضرورت

جب اللہ کو آخرت کو ماننے کے بعد ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ اس دنیا میں ہم اللہ کی بندگی اور فرمان برداری والی زندگی گزاریں تو ہم اس کے محتاج ہو گئے کہ کس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کے احکام ہمارے لیے کیا ہیں؟ اور اس کی طرف سے کن کاموں کی اجازت ہے اور کن کاموں اور کن باتوں کی ممانعت ہے؟ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو براہ راست یہ باتیں بتلاتا نہیں اور جو تھوڑی سی عقل اور سمجھ بوجھ انسانوں کو ملی ہوئی ہے وہ اس دنیا کی روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے تو کسی حد تک کافی ہے لیکن یہ معلوم کرنا اس کے بس میں بالکل نہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور وہ کن کاموں سے راضی اور کن سے ناراض ہوتا ہے۔ پس ہماری اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسالت اور پیغمبری کا سلسلہ قائم فرمایا

یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح ہماری ضرورت کے لیے سورج پیدا فرمایا، جس سے ہم گرمی اور روشنی حاصل کرتے ہیں اور جس طرح اس نے ہمارے لیے غذا کی پیداوار کا نظام قائم فرمایا یعنی طے فرمایا کہ اپنے خاص اور منتخب نمائندہ کے ذریعہ نبوت و شریعت و حقیقت خود ہماری ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت و ربوبیت کا تقاضا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ سورج، ہوا، پانی وغیرہ ہماری ضرورتیں ہیں اور اللہ کی رحمت و ربوبیت نے ہماری ضرورت کے لیے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ پس وہ لوگ بڑے جاہل اور حقیقت ناشناس ہیں جو دین اور شریعت کے متعلق سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بوجھ ہے جو اللہ کی طرف سے انسانوں پر لا دیا گیا ہے۔ اور اس کا تعلق اللہ کی بس صفت حاکمیت اور مالکیت سے ہے۔ بہر حال نبوت اور شریعت ہماری ضرورت ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں کہ بندے اسی کے راستے سے اللہ کے رضا کے مقام تک اور جنت تک پہنچیں گے۔

رسول کون ہونا چاہیے

اب ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ نبی کون ہونا چاہیے؟ اس بارے میں بعض قوموں کو بڑے مغالطے ہیں۔ بعضوں نے تو کہا ہے کہ خود خدا کسی روپ میں آکر انسانوں کو اپنا قانون بتاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادشاہ اپنی رعیت کے پاس اپنا حکم نامہ بھیجنا چاہتا ہے اور خود ہی پوسٹ میں کی وردی پہن کر اور

اس کا روپ بھر کر اپنا حکم نامہ گھر گھر بانٹنا پھرتا ہے۔ ایسی ہمل اور غلط بات ان لوگوں نے کہی اور ان ہی لوگوں نے قبول کی جنہوں نے خدا کی شان کو بالکل نہیں سمجھا: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

نبی فرشتہ نہیں بلکہ انسان ہی ہو سکتا ہے اور بعضوں نے خیال کیا کہ نبی فرشتہ ہونا چاہیے۔

کیوں کہ فرشتہ اللہ کی بڑی مقدس اور سراپا نورانی مخلوق ہے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ نبی اور پیغمبر کے لیے مقدس ہونے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ جن انسانوں کی ہدایت کا کام اسے کرنا ہے وہ ان کے رجحانات ان کے مزاج اور ان کے احساسات اور جذبات سے واقف ہو۔ اور فرشتے بے شک مقدس اور نورانی ہیں لیکن انسانی جذبات اور احساسات اور انسانی مزاج اور اس کی خواہشات سے وہ بے چارے نہ صرف یہ کہ ناواقف ہیں بلکہ وہ ان کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ مثلاً بھوک، پیاس، غصہ، حسد، نفسانی شہوت چیزوں کی حقیقت کو فرشتے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ بات معمولی غور و فکر سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سی کیفیات ایسی ہیں جو اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہیں جب انسان ان سے گزرتا ہے۔ مثلاً جس شخص میں شہوت کا مادہ ہی نہ ہو یعنی فطرتاً اس سے خالی ہو، وہ شہوت کی حقیقت کو سمجھنے سے بالکل قاصر رہے گا۔ اسی طرح جس شخص نے کبھی سوتے میں خواب نہ دیکھا ہو اس کو ہزار سمجھایا جائے وہ خواب کی اصل حقیقت کو کبھی نہیں سمجھ سکتا اور ایک شہوت یا خواب ہی پر منحصر نہیں اکثر انسانی احساسات کا حال یہی ہے جس نے کبھی آم نہیں چکھا اس کو کسی طرح آم کا ذائقہ نہیں سمجھایا جاسکتا۔ مادر زاد اندھے کو گلاب کے پھول کی رنگت اور اس کی حسین صورت دو گھنٹے کی تقریر سے بھی نہیں سمجھائی جاسکتی بہر حال انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ہدایت کرنے والا ہو وہ انسان کے حالات سے اور اس کے رجحانات اور احساسات سے پوری طرح واقف ہو اور یہ بات چوکی کہ انسان ہی کو حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی ہمیشہ انسانوں ہی میں سے بھیجے۔ اور جو بے وقوف اور احمق یہ کہتے ہیں کہ نبی فرشتہ ہونا چاہیے، قرآن مجید میں ان سے کہا گیا کہ: وَقُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝ (بنی اسرائیل)

اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی اور رسول اسی جس میں سے ہونا چاہیے جن کی طرف اور جن کی ہدایت کے لیے وہ بھیجا جائے۔ تو زمین اگر بجائے انسانوں کے فرشتے آباد ہوتے اور رسول ان کی ہدایت کے لیے بھیجنا ہوتا تو ہم کسی فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجتے۔ لیکن جب زمین مستقل آبادی انسانوں ہی کی ہے اور ان ہی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی کی ضرورت ہے تو یہ ضرورت تو انسان ہی سے پوری ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ وہی انسانوں کے مسائل اور ان کے احوال اور ان کے طبعی تقاضوں کو اچھی طرح

سمجھ سکتا ہے :

نبی اگر خدا یا خدا کا اوتار یا فرشتہ ہو تو نبوت کا مقصد ہی قوت ہو جانا

اس کے علاوہ اگر نبی کو انسان نہ مانا جائے بلکہ خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا اوتار یا فرشتہ سمجھا جائے تو نبوت و رسالت کا مقصد ہی قوت ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ پھر نبی اور رسول کی زندگی ان انسانوں کے لیے نمونہ اور مثال نہیں بن سکتی۔ جن کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وہ بھیجا گیا ہے۔ انسان کہیں انسان کی پیروی اور نقل تو کر سکتا ہے اور اس سے اس کا مطالبہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ لیکن خدا کی یا فرشتے کی نقل کرنا اس بے چارے کے بس کی بات نہیں اور نہ اُس سے اس کا مطالبہ ہی کیا جاسکتا ہے۔

نبیوں کو خدا کا اوتار یا فرشتہ ماننے کے بعد ان کی زندگیوں میں کوئی کمال بھی نہیں رہتا۔

علاوہ ازیں نبیوں اور رسولوں کو خدا یا خدا کا اوتار یا فرشتہ قرار دینے کے بعد ان کی زندگی میں کوئی خاص کمال بھی نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر غور کیجیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر انسان مانا جائے تو ان کی زندگی ایک نہایت کامل اور بلند ترین انسان کی زندگی نظر آئے گی۔ جس میں ظلم کے مقابلہ میں صبر ہے، حلم ہے، زہد ہے، توکل ہے، علم و حکمت ہے۔ محبت و ہمدردی ہے، دل سوزی و غم خواری ہے اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عطا کئے ہوئے معجزات ہیں جو گویا ان کی سچائی کی سند اور نشانی ہیں۔ لیکن اگر ان کو خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا اوتار یا فرشتہ مانا جائے تو اس معیار سے ہماری عقل ان کی زندگی میں حسرت ناک نقائص اور کمزوریاں محسوس کرے گی پھر ان کا کھانا پینا، مریم کے پیٹ سے پیدا ہونا یہودیوں کا ان کو طرح طرح سے ستا سکتا اور ان کی بے انتہا توہمی و تذلیل کرنا (اور انجیلوں کے بیان کے مطابق، ان کا سولی پر چڑھایا جانا یہ سب باتیں بجائے کمال کے نقائص نظر آئیں گے جن کی کوئی تعبیر بھی نہ کی سکے گی بلکہ پھر تو ان کے معجزات میں بھی کوئی ندرت اور خصوصیت نہیں رہے گی۔ کیوں کہ خدا کی قدرت تو ان معجزوں سے بھی بڑے بڑے نمونے دنیا کے اس کارخانہ میں ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ الغرض اس مسئلہ میں یہ جو شخص کچھ بھی غور کرے گا وہ اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے والے نبی اور رسول ان ہی کی جنس سے ہونے چاہئیں اور نبیوں اور رسولوں کو خدا یا خدا کا اوتار یا فرشتہ قرار دینا ایک جاہلانہ اور احمقانہ گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا اس حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے پیغمبر بھی اس دنیا میں بھیجے وہ سب انسان ہی تھے۔ ارشاد ہے قرآن مجید کا اعلان کہ سارے پیغمبر انسان ہی تھے۔

مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ ۝ (یوسف) اے رسول! ہم نے تم سے پہلے جو پیغمبر بھیجے وہ سب آدمی ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔

اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بار بار اسی کا اعلان کر لیا کہ میں تو بس انسانوں میں سے ایک انسان ہوں، اللہ

تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے :

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (بنی اسرائیل) میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان ہوں اور اللہ کا پیغمبر۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (الكهف: ۵۲) آپ اعلان کر دیجیے کہ میں تو بس تم جیسا ایک انسان ہی ہوں۔

قرآن مجید نے اس مسئلہ کو اتنا روشن کیا ہے کہ سارے نبیوں کا انسان ہونا اور بشر ہونا مسلمانوں کے ایمان جزو ہو گیا ہے۔ اسلامی عقائد

کی کتابوں میں نبی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت اور اپنا پیغام دے کر اپنے بندوں کی طرف بھیجتا

ہے اور پیغمبر ان ذمہ داریاں اس کے سپرد کرتا ہے۔ یہاں تک کی گفتگو سے یہ ہو گیا کہ نبوت و رسالت ہماری زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت

ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نبی اور رسول انسانوں ہی میں سے ہونا چاہیے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی عقیدہ اور قرآن مجید کی تعلیم بھی یہی ہے۔

دنیا میں انبیاء برابر آتے رہے ہیں اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو

بڑا رحیم و کریم ہے اور جس نے انسان کے لیے وہ سب پیدا کی ہیں جن کی انسان کو اپنی زندگی ضرورت ہے اس نے انسان ہی اس سب سے بڑی

ضرورت کو بھی ہمیشہ پورا کیا ہے یعنی جب اس دنیا میں انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا اسی وقت سے نبوت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔

اور ضرورت وقت کے مطابق مختلف زمانوں اور مختلف ممالک اور علاقوں میں اس کے پیغمبر آتے رہے ہیں۔ ہم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ کل کتنے پیغمبر آئے

قرآن مجید میں ان کی تعداد نہیں بتلائی گئی اور نہ اس کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ صاف صاف فرمایا گیا ہے کہ کوئی ملک اور مقام ایسا نہیں جہاں ہم نے رسول و پیغمبر

نہ بھیجا ہو۔ ایک جگہ فرمایا گیا ہے : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ (یونس: ۵۴) یعنی ہر قوم کے واسطے پیغمبر آئے ہیں۔ دوسری جگہ

فرمایا گیا : وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (فاطر: ۲۴) یعنی کوئی قوم ایسی نہیں جس کے پاس ہمارا رسول نہ پہنچا ہو

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا : وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا (نحل: ۵۴) یعنی ہم نے ہر قوم میں اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔

ان پیغمبروں میں سے چند خاص پیغمبروں کے نام اور ان کے کچھ احوال بھی قرآن مجید میں بیان فرمائے گئے ہیں اور یا قیل کا کوئی تذکرہ نہیں

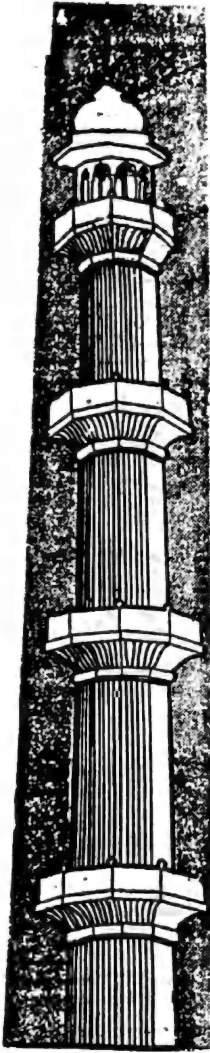
کیا گیا۔ لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان سب پر ایمان لائیں اور ان سب کو کیساں طور پر اللہ کے راستباز اور پاکباز بندے سمجھیں اور ان

سب کا ادب کریں اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں ایمان والوں کا اصول اور عقیدہ یہ بیان کیا گیا ہے :

لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ (بقرہ: ۲۵) کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے بلکہ

سب مانتے ہیں۔ غرض اس چیز سے اتنی بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ ہر ایک جماعت کا خطاب الگ الگ ہے اور مقصد بھی جدا گانہ

اب فیصلہ لوگوں پر ہے خاتم النبیین حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیسا بشر سمجھ کر (بقیہ صفحہ ۲۵۵ پر)

بیت المقدس

حافظ ائی۔ ایم۔ ڈی۔ بیج ڈاکٹر۔ متعلم دارالعلوم لطیفیہ۔ حضرت مکان۔ ویلور گنٹشل

”بیت المقدس کی بے شمار فضیلتیں ہیں“ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبروں سے اسی سرزمین کا وعدہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل قرآن مجید کی آیات مقدسہ کے ترجمہ سے بخوبی واضح ہے۔ ہم نے انہیں اور لوطؑ کو اسی سرزمین میں نجات دی ہے جو تمام دنیا والوں کے لیے میرے نزدیک بہت مبارک ہیں۔ اس جگہ مبارک سرزمین سے مراد بیت المقدس ہے۔

ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ ”اور ہم نے تمہیں سرزمین طور کی داہنی جانب والی جگہ کی بشارت دی ہے۔“

جغرافیائی اعتبار سے سرزمین طور کے دو حصے ہیں۔ بائیں جانب والا حصہ مصر اور فلسطین کے درمیان واقع صحرائے سینا کا علاقہ ہے اور داہنی طرف والا علاقہ سرزمین فلسطین کا وہ حصہ ہے جس میں بیت المقدس واقع ہے تیسری جگہ قرآن مجید کا ارشاد مبارک ہے: ہم نے حضرت عیسیٰؑ اور ان کی والدہ مریمؑ کو دو گواہ قرار دیے۔ پھر انہیں ایک ایسی جگہ عطا کر دی جہاں وہ چین اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ اسی جگہ

پُر سکون جگہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ قرآن حکیم بیت المقدس کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: یعنی نہایت پاکیزہ ہے وہ پروردگار جس نے ایک رات میں اپنے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مسجد حرام یعنی مکہ سے لے کر مسجد الاقصیٰ بیت المقدس کی سیر کرائی، مسجد اقصیٰ سے مراد وہی سرزمین بیت المقدس ہے۔ اس روایت میں منقول ہے کہ جو شخص بیت المقدس میں نماز ادا کیا، اس کی مثال ایسی ہے گویا اس نے آسمان پر نماز ادا کی۔ کیوں کہ بیت المقدس آسمان سے بہت قریب ہے۔ اور پروردگار عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اسی سرزمین سے آسمان پر اٹھایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا: اے سلیمان (علیہ السلام) تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہِ خلدندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا: اے پالنے والے میری غرضوں کو

معاف فرمادے، غیب سے آواز آئی، اے سلیمان میں نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ عالیہ میں دعا کرتے ہوئے کہا: اے سارے جہانوں کے پالنے والے! جو شخص اس سرزمین میں تیری نماز ادا کرے اس کے بھی گناہ معاف فرمادے۔ پروردگار عالم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے پروردگار سے درخواست کی کہ جو شخص مریض یا محتاج اس سرزمین پر آکر اپنی حاجت طلب کرے، اے پالنے والے! تو اسے شفاء کا ملہ عطا فرمادے اور اسے اتنا غنی کر دے کہ پھر کسی کے آگے دست سوال نہ پھیلاے۔ پروردگار عالم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص ان تین مقدس مقامات کی زیارت کرے گا اُسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ ایک میری مسجد یعنی مدینہ منورہ، دوسری خانہ کعبہ مکہ معظمہ اور تیسری بیت المقدس۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ انہیں اسی سرزمین میں دفن کیا جائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی سرزمین میں دفن ہیں۔

پروردگار عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزشوں کو اسی مقدس سرزمین پر معاف فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارہ میں لوگوں سے اسی جگہ پر کلام کیا تھا اور اپنی والدہ کے اشارہ پر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور قیامت کے دن لوگوں کو اسی جگہ سے جنت و دوزخ کا فیصلہ سنایا جائے گا۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ بیت المقدس کی بنیاد پیغمبروں نے رکھی تھی اور یہ لوگ اسی پاکیزہ زمین پر زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اس سرزمین پر نماز ادا کی ہے۔ اس طرح یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سرزمین ہمیشہ ہی پیغمبروں کی عبادت گاہ رہی ہے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ نے ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے پہلے کس مسجد کی تعمیر کی گئی۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر عمل میں آئی تھی۔ حضرت ابوذر غفاریؓ نے پھر دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسولؐ دوسری مسجد کون سی ہے؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا: بیت المقدس، جس کی بنیاد خانہ کعبہ کے تعمیر کے چالیس سال کے بعد رکھی گئی تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ جو شخص شوق و ذوق کے ساتھ بیت المقدس کی زیارت کا شرف حاصل کرے اس کی جگہ جنت ہوگی۔ اور جو شخص اس مقدس سرزمین میں دو رکعت نماز ادا کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے دل میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف رہا کرتا ہے اور اس کی زبان پر ذکر الہی رہا کرتا ہے۔ جو شخص بیت المقدس میں محتاجوں کی مدد کرے گا وہ روز قیامت دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔

حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام اس مقدس گھر کے بانی اول ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد دشمنوں نے بیت المقدس کو بالکل ویران کر ڈالا اور ایک ایرانی بادشاہ نے اس کی دوبارہ تعمیر کرائی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں عجیب و غریب چیزیں جمع کر رکھیں تھیں۔ ان میں ایک زنجیر بھی تھی جس کا ایک سر مسجد کی چھت سے لگا ہوا تھا اور اس کا دوسرا سر زمین پر نکلے ہوا تھا۔ صرف پاکیزہ اور نیکو کار لوگوں کا ہاتھ ہی اس زنجیر تک پہنچ پاتا تھا اور ناپاک و گناہگار لوگ اس زنجیر کو نہیں چھو پاتے تھے۔ جب پاکیزہ اور نیکو کار لوگ اس زنجیر کو چھو لیتے تھے تو انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن اگر ناپاک اور گناہگار لوگ کسی طرح اسے چھو لیتے تو فوراً ان کا ہاتھ جل جاتا تھا۔ بیت المقدس روئے زمین پر دوسرے نمبر پر ہے۔

مسجد بیت المقدس کے صحن میں ایک عالی شان عمارت ہے جس کے اوپر سونے کا بہت بڑا گنبد ہے اس شاندار عمارت کو مسجدِ صخرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد کے وسط میں صخرہ پتھر پر بھی موجود ہے۔ اور جب شبِ معراج میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب پرواز کرتے وقت اسی پتھر پر اپنا قدم مبارک رکھا تھا اور اُس کے قدم مبارک کا نشان اس پتھر پر آج بھی موجود ہے۔ مسجدِ صخرہ سے باہر نکلنے کے لیے چار دروازے ہیں۔ مشرقی دروازے پر بہت خوبصورت گنبد بنا ہوا ہے۔ اسے گنبدِ سلسلہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے گنبد بھی مسجدِ صخرہ میں موجود ہیں جنہیں گنبدِ معراج اور گنبدِ حضرت داؤد کہتے ہیں۔ خلیفہ دوم نے عمر بن العاص کی سپہ سالاری میں ایک لشکر بیت المقدس کے لیے روانہ کیا تھا لیکن عمر بن العاص اس شہر کو فتح کرنے میں ناکام رہے۔ چنانچہ لشکر کی قیادت ابو عبیدہ بن الجراح کے سپرد کی گئی لیکن وہ بھی شہر کے اندر داخل ہونے میں ناکام رہے۔ اس شہر کے لوگوں نے قلعہ کی کئی لشکر اسلام کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ قلعہ کی چابیاں صرف خلیفہ وقت کی تحویل میں دی جاسکتی ہیں۔ چنانچہ ابو عبیدہ نے خلیفہ دوم کو ایک خط تحریر کیا کہ شہر کے بیشتر لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ قلعہ کی چابیاں خلیفہ کی تحویل میں دیں گے۔ لہذا موجودہ صورتِ حال کے پیش نظر آپ کی آمد بے حاضوری ہے۔ چنانچہ اسے اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک واقع شہر (جابیہ) میں داخل ہوئے اور اسی شہر میں چند روز قیام کرنے کے بعد اُنہوں کی حکمت عملی وضع کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ وہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنی بہترین حکمت عملی کی بدولت بغیر کسی خونریزی کے یا کسی قسم کے جدال و قتال کے بیت المقدس کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خوش اخلاقی اور نرم دلی سے متاثر ہو کر شہر کے زیادہ تر لوگ اسلام قبول کر لیا باقی جو لوگ نصاریٰ اور یہودی اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ انہیں حکماً اس بات کی پوری آزادی دے دی گئی کہ وہ پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں اور یہودی اور نصاریٰ لوگوں کو مسلمانوں کی طرح ہر طرح کی سیاسی سماجی اور معاشرتی آزادی دی گئی۔

پروہگارِ عالم سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمان اور مومن بندوں کو اس پال سبز زمین بلکہ بیت المقدس کی زیارت نصیب

فرماے : آمین !!

فضیلتِ علم

محمد نواز خان متعلم دارالعلوم لطیفہ حضرت مکان دلیور

ارشادِ ربانی ہے: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

کہہ دیجیے کہ اے رسول! کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟

اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم اور جہالت کبھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت میں فرمایا ہے کہ عالم کا مرتبہ جاہل عابد سے اتنا زیادہ ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کسی ادنیٰ شخص پر۔ علم روشنی ہے جہالت تاریکی ہے۔ قرآن شریف کا ایک واقعہ ہے۔

اولین انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا پھر رب کائنات نے انسانوں کو پیدا کرنے کا جو طریقہ اس کائنات میں رائج فرمایا، اس پر غور کیا جائے تو ظاہر ہے کہ ایک ناپاک ذلیل مٹی کا قطرہ تخلیق انسانوں کا ذریعہ بنا۔ پھر ہمارے رب نے اس ناپاک قطرہ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ آدم علیہ السلام کی تاریخ کو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جب حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین پر ہم ایک بشر پیدا کریں گے اور اس کو خلیفہ بنائیں گے تو فرشتوں نے کہا کہ کیا زمین پر فساد اور خون ریز کو خلیفہ بنایا جائے گا؟ اے اللہ! ہم عابد و زاہد ہیں، رات دن تیری تقدیس کرنے والے موجود ہیں۔ فرشتوں کو جواب ملا کہ اے فرشتو! حقیقتِ حال سے ہم واقف ہیں تم واقف نہیں ہو! میں ان کو ایسی باتیں سکھاؤں گا، جس کا تم کو علم نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ملائکہ پر فضیلت دینی چاہی تو چیزوں کے نام کا علم دیا اور فرشتے عابد تھے زاہد تھے اور فرماں بردار تھے مگر علم سے عاری تھے۔ ایک زبان ہو کر کہا کہ اے اللہ! تیری ذات پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے۔ ہمیں ان باتوں کا کیا علم جس کو تو نے ہمیں بتایا نہیں۔ ہم تو تسبیح و تقدس کرتے ہیں تو ہی حکیم و دانہ ہے۔

امتحان ہال میں آدم کھڑے تھے۔ ارشادِ ربانی ہوا کہ اے آدم! تم ان چیزوں کے نام ملائکہ کو بتلاؤ! حضرت آدم نے پڑھایا ہوا سبق فر فرسنا دیا۔ خدا نے فرشتوں سے خطاب فرمایا: کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ زمین آسمان کی کھلی چھپی باتوں کو ہم جانتے ہیں۔

دیکھا اپنے کہ علم کے سبب خاک کا پتلا آدمؑ بڑی نورانی مخلوق پر فوقیت لے گیا۔ ارشادِ ربّانی ہوا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ یعنی ہم نے آدمؑ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اسی علم کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے تعظیمی سجدہ کرایا۔ اسرافیلؑ اور جبرئیلؑ اور تمام ملائکہ نے حکم کی بجاوری میں سجدہ کیا مگر ابلیس نافرمانی کر کے ہمیشہ کے لیے مردود اور لعنتی ہو گیا۔

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء دُنیا میں آئے۔ حق تعالیٰ نے علم کی دستارِ فضیلت ان کے سر پر رکھی اور حضراتِ انبیاء کے ذریعہ دُنیا میں علم پھیلایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو دُنیا میں سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کا علم عطا کیا اور ان کے ذریعہ دُنیا میں علم پھیلایا۔ دُنیا میں بادشاہ و گدا سب اسی علم کے محتاج ہیں۔

بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ سارا جہان زمین، آسمان، علم الہی کا مدرسہ ہے۔ سب سے اول اس مدرسہ کے مدرس حضرت آدمؑ تھے، جنہوں نے سینا، پکانا اور کھیتی باڑی کرنا سکھایا۔ پھر ادریس علیہ السلام نے علمِ قلم کو رواج دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تو آپؑ نے علمِ شریعت یعنی طال و حرام کی تعلیم فرمائی۔ آپؑ نے دُنیا میں بڑھئی کے کام کو رواج دیا۔ اور خدا کے حکم سے ایک کشتی بنائی جس کی وجہ سے آپؑ کو ایک زبردست طوفان سے محفوظ رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علمِ معرفت دیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر کا علم دے کر دُنیا کی مدرسے عطا کی گئی۔ آپؑ نے شاہِ مصر کے خواب کی تعبیر بتا کر قید و بند سے نجات ملی۔ اور مصر کے خزانوں کے مالک ہوئے۔ اور تعبیر کے علم ہی کی بدولت مصر پر آپؑ نے حکومت کی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت سے نوازا اور آپؑ کی حکومت کا دبدبہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپؑ کو حیوانات کا باہم کلام اور ان کی بول چال سمجھنے کا علم دیا تھا۔ اسی وجہ سے آپؑ شیاطین اور جنات سے بھی کام لیتے تھے۔ ہر ہڈا ایک پرندہ ہے۔ اس پرندے کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے خشکے تر طبقات کا علم دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پرندے کو ساتھ رکھتے۔ سیر و سفر میں اس پرندہ کے ذریعہ زمین کے اندر کا پانی معلوم کیا جاتا تھا۔ ترطبہ سے پانی برآمد کر کے لشکر سیراب ہوتا تھا۔

ایک دن عین نماز کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑی تو ہڈی کو یاد کیا۔ اس وقت ہڈی اپنے مستقر پر موجود نہ تھا۔ حضرت سلیمانؑ خفا ہوئے اور کہا کہ اگر وہ اپنے غائب ہونے کی مناسبت وجہ نہ بتایا تو اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ تھوڑی دیر میں ہڈی حاضر ہوا۔ اور اس نے کہا، اے اللہ کے نبیؑ میں ایک نیا علم لایا ہوں جس کا آپؑ کو اور آپؑ کے لشکر کو علم نہیں ہے۔ میں یہ خبر ملکِ یمن کے شہرِ سبا سے لایا ہوں۔ ایک عورت ایک بڑے ملک پر حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس بڑا ساز و سامان ہے۔ اس کا تخت بھی بڑا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا تم تیرے سچ یا جھوٹ کا امتحان لیتے ہیں۔ ہمارا یہ خط لے جا کر اس ملکِ سبا کو پہنچاؤ اور دیکھو کہ اس خط کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے اور وہ کیا جواب دیتی ہے؟

ہمدرد یہ خط لے کر گیا۔ ملکہ سببا بلیقیس سوئی ہوئی تھی۔ اس کے سینے پر خط رکھا اور دُور سے تماشہ دیکھنے لگا۔ جب ملکہ سببا جاگی تو اس نے خط پڑھا۔ اپنے درباریوں کو جمع کیا۔ وہ سب لڑنے والے لوگ تھے۔ ملکہ نے کہا: پہلے کچھ تحفے تحائف بھیج کر اندازہ لگائیں گے۔ اس کے بعد جنگ کی باتیں کریں گے۔ ملکہ نے عجیب و غریب تحفے دے کر ایک وفد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف بادشاہ تھے بلکہ پیغمبر بھی تھے۔ آپ نے تحفے واپس کئے اور کہا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ درباریوں نے فوراً کہا کہ اطاعت قبول کی جائے ورنہ آفتوں میں مبتلا ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بلیقیس آخر مسلمان ہو گئیں۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ علم دُنیا بھی کتنی عظمت کی چیز ہے۔ کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام اور کہاں یہ چھوٹی سی چڑیا ہمدرد؟ مگر اللہ نے اس کو ملکہ سببا کا علم دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چھوٹی سی چڑیا کی بات سُنی پڑی اور اس کے مطابق عمل کرنا پڑا۔ اللہ کے پیغمبر کے سامنے ہمدرد کا یہ کلام! اس کی یہ جرأت! ہاں اگر جرأت تھی تو صرف علم ہی کی وجہ سے تھی۔ اس جھوٹے سے جانور کے علم کی وجہ سے تھی۔ اس جھوٹے سے جانور کے علم کی وجہ سے حضرت سلیمانؑ کے قبضہ میں ایک بڑا ملک آیا۔ ملکہ مسلمان ہوئی۔ اس واقعہ پر سوچئے تو علم کی عظمت واضح ہو جائے گی۔

حضرت حسن بصریؒ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص علم کی تلاش میں گھر سے نکلے اس کے سر پر بلا لنگہ اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں فضا میں اڑنے والے پرندے اس کے لیے دعا بخیر کرتے ہیں۔ وحشی جاور جنگل میں اور مچھلیاں پانی میں طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں پھر خدا کی طرف سے بہتر شہیدوں کا اجر و ثواب عنایت ہوتا ہے۔

طالبانِ علم نبوت کا کتنا درجہ ہے: ایک غریب طالب علم کے لیے فرشتوں کے پروں کا سا سناں، چرند و پرند، سمندر کی مچھلیاں اور زمین پر رہینگنے والی حیوانیاں تک اس کے لیے دعا کریں ایسا کیوں؟ کیوں کہ علم دین کے باقی رہنے سے خدا کی یاد زمین پر باقی ہے

ایک چھوٹی سی حدیث ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے: کہ قیامت کے دن علم کے مسائل تحریر کرنے کی سیاہی اور شہید فی سبیل اللہ کے بدن کا خون میزان میں رکھ کر تولا جائے گا تو علم کی سیاہی بھاری ہوگی۔ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ عالم کا مرتبہ شہید سے بلند ہے۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے علومِ دین کا جو دیا جلا یا تھا وہ آج بھی روشن ہے اور ایک عالم اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْوُا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا** یعنی اے ایمان والو! تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اپنی اولاد کو بھی علمِ دین کی طرف لگایا جائے تو مرنے کے بعد یہ اولاد اپنے والدین کے لیے خیر جاریہ ہوتی ہے۔

اپنے لیے دعا کرنے والی اولاد
 والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی۔
 علم دین سے ان کو بہرور کرنے سے ہی اولاد

علم دین ایک عالم کو مستفید کرتا ہے اور اس کے فیوض و برکات باقی رہتے ہیں۔ علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ جس اللہ کے بندے نے اس کی صفت علم کو اپنالیا اس کی وہ نیکی اور علمی صفت اللہ کے پاس باقی رہے گی اور ایسے بندوں کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مالا مال کر دے گا۔
 اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے: اے اللہ! تمام مسلمانوں اور ان کے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے آمین

بقیہ ص ۱۹۸ کا: ”رسالت“

ابو جہل کی جماعت میں شامل ہوں یا سرکار کی ذات گرامی کو اپنی بشریت سے بلند و بالا سمجھ کر صدیق اکبرؐ کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ غرض واقعات طول ہیں۔ اس طویل گفتگو میں پڑنا نہیں چاہتا۔ مختصر سی بات یہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو ایمان کی جان اور جانِ ایمان ہے۔

رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سچی محبت و عقیدت ڈال دے تاکہ اس ذریعہ ہم کل کے روزِ نجات حاصل کر سکیں

اللہ کی سزا بقدم شان ہیں یہ !!
 قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں
 ان سا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ
 ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ

وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ

ڈاکٹر محمد نعمان باشاہ: ادیبِ فاضل (مدراں یونیورسٹی) و سیلور

والتین قرآن کریم کی ۹۵ ویں سورہ ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں رانجیر، زیتون، طور سینا مکہ المکرمہ کی قسم کھائی ہے۔ اس کے سورہ کے علاوہ دیگر سورتوں میں بھی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ خدا نے قسم کیوں کھائی یہ بڑی طویل بحث ہے۔ یہاں صرف ایک بات نقل کی جاتی ہے کہ کسی بات کی اہمیت بتلانے کے لیے قسمیہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ عصر ہے: وَالْحَصْرَانِ الْاِنْسَانِ لَفِيْ خَسْرٍ: زمانہ کی قسم! بے شک انسان نقصان میں ہے۔

التین اور الزیتون کے معنی مختلف بنائے گئے ہیں اور یہ سب مرادی معنی ہیں۔ مثلاً تین سے جو دی پہاڑ پر حضرت نوحؑ کی بنائی ہوئی مسجد مراد ہے اور زیتون سے بیت المقدس مراد ہے یا تین سے مراد دمشق ہے اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے۔

انجیر التین ایک پھل کا نام ہے اور الزیتون ایک درخت کا نام ہے اور یہی معنی خاص و عام میں مشہور ہے۔ اس مقام پر التین اور الزیتون سے متعلق طبی حیثیت کے چند باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس پھل کو عربی میں تین کہتے ہیں۔ فارسی اور اردو میں انجیر کہتے ہیں اور انگریزی میں Fig کہتے ہیں۔ اس

کا نباتی نام ہے *FICUS CARICA LINN*

ضیاء الدین عبداللہ بن احمد اندلسی المعروف ابن بیطار نے اپنی تالیف "الجامع لمفردات الادویۃ والاعذیۃ" میں انجیر سے متعلق لکھا ہے:

خشک انجیر کا مزاج درجہ اول کے آخر اور دوم کی ابتداء میں گرم ہے۔ اس میں لطافت بھی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ انھیں تاثیرات کی بناء پر یہ منضج ہے اور سخت درمیں کو تحلیل کرتا ہے۔ انجیر تازہ اور خشک دونوں ہی دست آور ہیں۔ درخت انجیر کی ٹہنیاں اس قدر گرم اور لطیف ہوتی ہیں کہ جب انھیں گائے کے سخت گوشت میں ڈال کر

پکایا جاتا ہے تو گوشت گل جاتا ہے۔ انجیر خشک میں غذائیت کافی پائی جاتی ہے۔ گردہ و مثانہ کے امراض، مزمن امراض کے بعد لاغری، مرگی اور جنون میں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو زوفا کے ساتھ پکا کر پینے سے سینے کے فضلات کا تنقیہ ہو جاتا ہے۔

تازہ انجیر سوکھے ہوئے سے نسبتاً کم گرم اور کم خشک ہوتا ہے اور یہ عمدہ میوؤں میں شمار کیا جاتا ہے گٹاڑھا خلط پیدا کرتا ہے۔ اپنی رطوبت کی وجہ سے ملین ہے۔ اعتدال کے ساتھ بدن کو غذائیت بخشتا ہے۔ گردہ و مثانہ میں جلاء پیدا کرتا ہے اور فضلات کا تنقیہ کرتا ہے۔ انجیر سے بڑھ کر غذائیت سے بھرپور کوئی دوسرا میوہ نہیں ہوتا۔ دوسرے میوؤں کے مقابلہ میں یہ ریاح کم پیدا کرتا ہے۔ انجیر خام اور اس کے علاوہ دوسرے تمام خام میوہ جات کے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ پختہ ہو جانے کے بعد سبھی کا کھانا بہتر ہوتا ہے۔ انجیر طحال و جگر کو جلا بخشتا ہے۔ تازہ خشک سے عمدہ ہوتا ہے۔ انجیر خشک سرد مزاج والوں در پشت اور تقطیر البول قطرہ قطرہ پیشاب آنا میں مفید ہے۔ گردے کو حرارت بخشتا ہے۔ سینہ و پھیپھڑے کے فضلات کو خارج کرتا ہے۔ ملین ہے۔ یعنی قبض کو دور کرتا ہے۔ ہمراہ مغز اخرو کھانا بدن کو عمدہ غذائیت بہم پہنچاتا ہے۔ سب سے عمدہ انجیر پختہ شیریں اور شیرہ دار ہوتا ہے۔ انجیر خام سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے جو ریاح پیدا کرتا ہے اور شکم سے بمشکل خارج ہوتا ہے۔ اس کو مستقل طور پر کھاتے رہنے سے آدمی لحم ہو جاتے ہیں۔ انجیر میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ قلب کی قوت غضبانیہ کو کم کرتا اور سکون دیتا ہے۔

الزیتون
عربی اور اردو میں زیتون ہی نام ہے۔ یہ ایک درخت کا نام بھی ہے اور اس سے پیدا ہونے والے پھل کا نام بھی ہے۔ اس کا انگریزی نام ہے OLEA اور نباتی نام ہے

- OLEA EUROPAEA LINN

حکیم اختتام الحق قریشی اپنی کتاب ”علاج بذریعہ غذا“ میں زیتون کی شناخت اور اس کے مزاج اور اس کے فوائد سے متعلق لکھتے ہیں:

زیتون ایک بڑا درخت ہے۔ بستانی، صحرائی اور کوہی ہوتا ہے۔ چالیس سال کی عمر میں پھلتا ہے اور ہزار برس تک رہتا ہے۔ اس کے پھل بیضاوی اور سیرکی طرح ہوتے ہیں۔ کچے پھل رنگت میں گہرے سبز اور جب گدرا ہو جاتے ہیں تو رنگت سرخ یا قوی ہو جاتی ہے۔ پک کر پھل سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ پھل کے اندر گٹھلی ہوتی ہے۔ پتے لمود کے پتوں سے مشابہ اور گول ہوتے ہیں۔

زیتون کی لکڑی اور پتے دونوں سرد و خشک اور قابض ہیں۔ بعض کے نزدیک پٹر کے تمام اجزاء سرد و تر اور خشک اور قابض ہیں اس کا پکا ہوا پھل اعتدال کے ساتھ گرمی رکھتا ہے اور کسی قدر قابض بھی ہے۔

شیخ بوعلی سینا کے مطابق زیتون سے بدن کو غذا کم پہنچتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ زیتون سیاہ میں دوسروں سے زیادہ غذائیت ہے مگر معدہ میں جلد فاسد ہو کر سودا بن جاتا ہے۔ زیتون تازہ سرخ معدہ کو ڈھیلا کرتا ہے۔ متلی پیدا کرتا ہے اس کے بعد سرکہ یا کاجی کھالینے سے نفع ہوتا ہے۔ پرانا زیتون دیر میں ہضم ہوتا ہے۔ کچا پھل معدے کے اجزاء کو قوت دیتا ہے۔ اس کو سرکہ میں ملا کر کھانے سے صفوہ کو نفع ہوتا ہے۔ سداب کے ساتھ جوش دے کر پینے سے پیٹ کی مردڑ، کیڑ اور قولنج ورمی کو نفع ہوتا ہے۔

زیتون کے پتے سکھا کر پیس کر بدن پر ملنے سے پسینہ کا آنا رک جاتا ہے۔ اس کے سفوف کو شہد میں ملا کر لگانے سے داخس (Paronychia) کو نفع ہوتا ہے۔

زیتون کے پختہ پھلوں کو دبا کر چوڑنے سے تیل نکلتا ہے۔ تیل نکالنے کی تدبیر یہ ہے کہ زیتون کے پھلوں کو ایک برتن میں بھر کر دھوپ میں یا گرم تنور میں رکھ دیں۔ جب وہ مرجھا جائیں تو گٹھلی سمیت کوٹ کر نچور لیں رغن نکال دیتے۔ رغن زیتون دوسرے درجے میں گرم و خشک ہے۔ پرانا پٹرنے پر گرمی بڑھ جاتی ہے۔ بکے ہوئے پھلوں کا تیل بچھوں کی سردی دور کرتا ہے ان کو طاقت دیتا ہے بلکہ اکثر اعضا کو قوت دیتا ہے۔ ورموں کو تحلیل کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے مار کر نکال دیتا ہے۔ آنسو کی موڑ، قولنج اور نفخ کو مفید ہے۔ سردی کے سبب بدن یا جوڑوں میں درد ہو تو مالش سے آرام ملے۔ بلغم دور کرتا ہے۔ رغن زیتون کو چہرے پر ملنے سے اس کی رونق بڑھتی ہے مسوڑھوں پر ملنے سے دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کھانے سے قبض دور ہوتا ہے۔ دواؤں کی قوت اور زور کو گھٹاتا ہے۔ پتھری کو توڑتا ہے۔

رغن زیتون کی بھی قسمیں گرم، درد، چہرے کی کھال کو ملائم کرتی ہیں۔ جسم کو سردی سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اور اسے حرکت کے لیے آمادہ کرتی ہیں۔ اجابت صاف لاتی اور نقصان دہ دواؤں کے اثرات کو کمزور کر دیتی ہیں صحرانی زیتون کا رغن مسوڑھوں سے کثرت کے ساتھ خون آنے میں اس کی کٹی سے فائدہ ہوتا ہے اور ملنے والے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔

۱۔ ایک قسم کا پودا جس کے پھول اور پتے شربت وغیرہ بنانے کے کام آتے ہیں۔
۲۔ نیم بختہ۔ آدھا کچا آدھا پکا (۳) ایک قسم کا گھٹا پانی جس میں رائی، زیرہ نمک وغیرہ اچار کی طرح ڈالتے ہیں۔
۴۔ یہ ورم گرم ہے۔ جو کہ رغن کی جڑ میں پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شدت کا درد نہیں اور تناؤ ہوتا ہے۔ کبھی شدت درد سے بخار بھی ہوتا ہے۔

مولوی سید نیازا احمد جمالی، پرنسپل جمالیہ عریک کالج، پربور۔ چنئی

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين
ان التصوف فن يقصد به تطهير القلوب عن الافكار الفاسدة بعث الله سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم ليحلم الناس الكتاب والحكمة ويزكي قلوبهم وانفسهم كما قال عز وجل في
التنزيل لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ينزلوا عليهم آياته و
يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل ضلال مبين۔

ان اهل التصوف يهتمون بالاخلاق اهتماما بالغاً وللتواضع لديهم اهمية كبرى
لان التواضع ادل على اظهار العبودية وانما اخرج ابليس عن حظيرة القدس وجيز رحمة الله
تعالى للانعدام التواضع ان الصوفية يجتهدون غاية الاجتهاد في ازالة الكبر عن القلب فان
الكبر داع عضال ولا يصفوا القلب الا اذا كان خاليا عن الكبر ان الصوفية يعتقدون ان الفائزين
في الدارين من تطهير قلبه عن نجاسة الكبر ولا يصبح العبد جديرا بولاية المولى عز وجل الا اذا
لبس التواضع والقي عن نفسه رذيلة الكبر روى عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ان الله تعالى اوحى الى ان تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض۔

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر تواضعا بل كان سيد المتواضعين قال الامام
السهروردي في كتاب عوارف المعارف وكان من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجيب دعوة

الحرو والعبد ويقبل الهدية ولو انها جرعة لبن او فخذ ارنب ويكافى عليها وياكلها ولا يستكبر عن اجابة الامة والمساكين -

ومن اهم مقاصد اهل التصوف التقرب الى الله عز وجل ان العبادة باطلة عندهم ان لم يقصد بها التقرب الى الله سبحانه وتعالى ان الصوفية يعرضون عن الخلق ويتبتلون عنه ويتوجهون الى الله تعالى توجهها كاملا وينغمسون في ذكر الله تعالى والتفكر في صفاته كما قال عز وجل واذكرا اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا -

وللصوفية اهتمام كبير بالقيام بالنوافل لان العبد يتقرب الى الله تعالى بالنوافل بعد اداء الفرائض ان الاشتغال بالنوافل دليل واضح على اشتياق عبادة الله تعالى ولا يشترق الى عبادة الله تعالى الا من استنار قلبه بحبة الله تعالى واما التخلف عن العبادة فانه من امارات قلة المحبة اعاذنا الله تعالى منها ويفرض الصوفية وللشيخ على مريدهم كثيرا من الاوراد والاذكار لتحقيق الغرض المذكور فان الاشتغال بالاوراد الطيباء يريح القلب وينجيه عن الوقوع في الافكار الفاسدة الشيطانية قال تعالى في كتابه العزيز ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين -

ان الصوفية يحبون ان لا تنقضى لحظة من لحظات حياتهم خيالية عن ذكر الله تعالى فانهم يشغلون أنفسهم بالذكر من اول يقظتهم الى وقت نومهم ولا يضيعون وقتا من الاوقات ان ايديهم تكون في اعمال مختلفة لكن قلوبهم تكون منيرة ومملووة بذكر مولى تعالى قال امام اهل التصوف الغزالي رحمه الله في كتاب بداية الهداية فاذا استيقظت من النوم فاجتهد ان تستيقظ قبل طلوع الفجر وليكن اول ما يجرى على قلبك ولسانك ذكر الله تعالى فقل عند ذلك الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور اصبحنا واصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله رب العالمين اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين - اللهم بك اصبحنا وبك

نحيا وبك نموت واليك النشور اللهم انا نسئلك ان تبعثنا في هذا اليوم الى كل خير ونعوذ بك ان نجترح فيه سوء او نجرحه الى مسلم او يجرحه احد الينا نسألك خيرو هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيها ان اصلاح القلب امر لازم عند الصوفية الكرام لان به تستقيم اعضاء الجسد كلها ان للقلب سلطة على سائر الاعضاء ان القلب يأمر او ينهى وبقية الاعضاء تطيع قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجسد لمضغة اذا صاححت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب ان فلاح العبد في الدارين متوقف على صلاح القلب وطهارته قال تعالى قد افلح من تزكى وقال جل شاناه في مكان لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واذا تسيطرته على القلب هموم الدنيا فانه يفسد ويتجسس ولا يحصل له الاطمئنان وانما يطمئن القلب بدوام الذكر كما قال تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب .

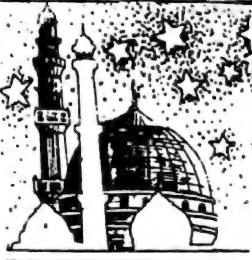
ان الصوفية يلقنون مريديهم المراقبة وهي ادامة الفكر وازالة الغفلة عن الله تعالى ان الصوفية يأمرون الطلبة ان يديموا ذكر آيات توجب التوجه والاتفات الى الله تعالى منها قوله تعالى يعلم خائنة الاعيين وما تخفى الصدور وقوله تعالى يعلم ما في قلوبكم . ان الصوفية الكرام ييغضون الدنيا ويكرهونها ويعتقدونها عدوة ومفسدة ولذلك يوجبون على الطلبة والمريدين ان يزيلوا حب الدنيا عن القلوب قال رئيس الصوفية الشيخ الغزالي رحمه الله في كتاب احياء علوم الدين فان الدنيا عدوة الله وعدوة لاولياء الله وعدوة لاعداء الله اما عدواتها لله فانها قطعت الطريق على عباد الله ولذلك لم ينظر الله اليها منذ خلقها واما عدواتها لاولياء الله عز وجل فانها تزينت لهم بزينة لها وعمتهم بزهرتها ونضارتها حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها وعماد عدواتها لاعداء الله فانها استدرجتهم بمكرها وكيدها فاقضيتهم بشبكتها حتى وثقوا بها وعولوا عليها فخذلتهم احوج ما كانوا اليها فاجتروا منها حسرة تنقطع دونها الاكباد هم حرماتهم السعادة ابدا الا بادفهم على فراقها يتحسرون ومن مكايدها يستغيثون ولا يغاثون

بل يقال لهم اخسئوا فيها ولا تعلمون .

ان الصوفية يزكزون عنايتهم بالاحسان وقد قيل ان التصوف اسم اخر للاحسان
اخرج مسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله
عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى
عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى
ركبتيه ووضع كفيه على قخديه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان
ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج
البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني
عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره و
قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم يكن تراه فان يراك
قال فاخبرني عن السلعة قال ما المسئول عنها با علم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها
قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ويتطاولون في البنيان قال
ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر اترى من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبرئيل
اتاكم يعلمكم دينكم .

الحديث المذكور هو اصل بنى عليه التصوف ويسمى الحديث عند القوم بحديث التصوف ذكرت
في الحديث ثلاثة اشياء وهي الاسلام والايمان والاحسان وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المشاهدة و
المراقبة في ايضاح حقيقة الاحسان ان العبادة لا يعتد بها عند الصوفية اذا كانت فارغة عن مشاهدة
الرب او مراقبته .

ومن الناس من نشروا امورا مخالفة للشريعة الاسلامية وسموها تصوفا فان التصوف
يرى من تلك الامور ان التصوف تعريف العبد ربه واصلاح قلبه عن الافكار الفاسدة وتزوينه
بالاخلاق الجميلة وختمها ادعو الله تعالى ان يزرقنا علم التصوف ويكسونا اخلاق اهل
التصوف - .

نعتِ سرورِ کونینِ علیہ السلام

سید سراج الدین منیر حیدر آبادی

اب یہ سوچا ہے کہ خود اپنا مقدر لکھوں
یہ مدتِ نور کروں نعتِ یمیر لکھوں
طاہر و پاک و مطہر و مطہر لکھوں
آپ کی شان میں تخریرِ معطر لکھوں
سیدِ کل کی عنایات کا دفتر لکھوں
یعنی سرکار کے دربار کا منظر لکھوں
منظرِ ذات لکھوں نور کا پیکر لکھوں
سیدِ کون و مکاں خواجہ محشر لکھوں
محرمِ رازِ نہاں شاہدِ اور لکھوں
شافعِ روزِ جزا مالکِ کوثر لکھوں
قبلہ اہل وفا کعبہ اربابِ صفا
حسنِ قرآنِ میں نور کا مصدر لکھوں
منشہ رب بھی مشیت بھی صدائے گن بھی
موجِ حیت رہوں کہ کیا آپ کو سرور لکھوں
مُحسِنِ اخلاق و محبت و مروت کی قسم
کم ہے گرا آپ کو رحمت کا سمندر لکھوں
آپ کی ذات وہ ہے جس کی گواہی کے لیے
دستِ بوجہل میں گویا ہوں کنکر لکھوں
آپ کی چشمِ کرم جب سے ہوئی ہے مجھ پر
کھل گئے مجھ پہ میری ذات کے جوہر لکھوں

کیا کہوں تم سے منیر آلِ نبی کے غم میں!

زخمِ سینے پہ ابھرائے بہتر لکھوں!

پیشکش: سید علی احمد قادری کلیم

نعت شریف

محمد مصطفیٰ کا تا ابد فرمان ہے سچا

یہ محمد یوسف شماس رائٹین میگزین ساؤتھ سنٹرل ریلوے۔ (ادونی دہلی)

میرا ایمان ہے سچا مریقاں ہے سچا
نبی سچے رسل سچے ملائکے ہیں سچے
جو اقراء سے شروع تو نصرت تک آخر تک ہے
خطابت جن کی سن کر سچے آخر ہو گئے سچے
ہر اک سختی مگر لبے صدائے حق نکلتی تھی
گنارے کتنی صدیاں جستجو میں کتنے سچوں کی
محبت غائبانہ یوں فدا خیر الوریٰ پر تھا
یہ فرمائش تھی نادانوں کی دکھیں چاند پر تھی
سنا جو سورۃ مریم تو رقت ہو گئی طاری
اک فتح مصر و فارس روم کی بھی خوشنودی
صحابہ گھڑی تیار رہتے جان دینے کو
محمد مصطفیٰ کا تا ابد فرمان ہے سچا
وہ گل سچوں کا سردار نشہ دینا ہے سچا
نکینہ لوح کا عالم میں یہ قرآن ہے سچا
پیام حق نبی کا برسِ فاران ہے سچا
بلال پاک جو سرکار کا دربان ہے سچا
بالآخر پایا سچا نبی سلمان ہے سچا
اویس قرن عاشقِ ہر زندان ہے سچا
کیا دو فاش جس کو داعی ایمان ہے سچا
جشن کے شاہِ نجاشی کا ایمان ہے سچا
تھا خندق میں رسول کا چیلان ہے سچا
وہ پروانوں کا محور تھا و سلطان ہے سچا

سید عالمؐ کا تا ابد فرمان ہے سچا

وہ جس کے رجز سے باطل ہوا عرب نے تھا ملک
وہ دلبر مصطفیٰ کا شاعرِ مستان ہے سچا

پیش کش: حکیم عیادت علی قرنی

حضرت مکاں

علیم صبا نویدی

علیم دین کی برکتیں حضرت مکاں میں چار سُو
 رحمتیں ہی جہتیں حضرت مکاں میں چار سُو
 گلستانِ علم و فن میں بے نظیر و بے مثال!
 نور اور نکہتیں حضرت مکاں میں چار سُو
 قربی و ذوقی کا نوری آسماں ہے صد بہار
 نور حق کی گل رتیں حضرت مکاں میں چار سُو
 حضرت طاہر کی بے شک یہ دعاؤں کا اثر
 سایہ افکن راحتیں حضرت مکاں میں چار سُو
 قطبِ بلواری کا یہ فیضان کامل دیکھیے
 فکر و فن کی جہتیں حضرت مکاں میں چار سُو
 حضرت عثمان ہلال و بکروالوار و بشیر
 ہیں مبارک صورتیں حضرت مکاں میں چار سُو
 صوفیوں کے زیر سایہ یہ صبا آباد ہے
 ہیں دعائی دولتیں حضرت مکاں میں چار سُو

پیش کش: سید سلمان قادری - حیدر آبادی

عظیم الشان ہے میدان نظام الدین چشتی کا

محمد یوسف شمیم نیلور

بہر سربول ہے بالانظام الدین چشتی کا
لگا ہے ہر طرف میلان نظام الدین چشتی کا
شہنشاہوں کے سرجن کے در اقدس پر جھکتے تھے
ہوا جس سے انخوت کا سرور دائمی حاصل
وہ خالق کے دلارے ہیں وہ ہیں مخلوق کے پیارے
لگا ہوں میں ہیں رقصاں نوبہ نوبہ جلوے بہاروں کے
فرید گنج شکر کا عمامہ آپ نے پایا
نظام الدین چشتی کے ثنا خواں خسروی نغمے
زبانِ خلق پر ہے گونج ”سلطان المشائخ“ کی
ہوا ہے ہر تیرہ دل تعلیم روحانی سے تابندہ
خلافت آپ نے پائی فرید الدین بابا سے
ہر اک ہے شیفۂ خواجہ نظام الدین چشتی کا
ہر اک جلوے میں جلو انظام الدین چشتی کا
وہ در ہے ارفع داعی نظام الدین چشتی کا
وہ ہے بسرِ نریمانہ نظام الدین چشتی کا
ہے عرش و فرش پر چچا نظام الدین چشتی کا
عظیم الشان ہے میلان نظام الدین چشتی کا
مقام عشق ہے اونچا نظام الدین چشتی کا
عظیم القدر ہے رتبہ نظام الدین چشتی کا
لقب ہے کس قدر پیارا نظام الدین چشتی کا
اجلا ہر طرف پھیلا نظام الدین چشتی کا
تھا طرفہ زہد اور تقویٰ نظام الدین چشتی کا

شمیم اپنا سخن در مدح محبوبِ الہی ہے

لبوں پر ہے مرے نغمہ نظام الدین چشتی کا

ع۔ انیسرہ

پیشکش: محمد باقر حسین اور محمد سجاد حسین (پوتے محمد یوسف شمیم)

اے حبیبِ خدا! اے نبیِ مصطفیٰ! تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام
 اے رسولِ خدا! احمدِ محبتیہ! تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام
 قبلہ انبیاء، کعبہ اصفیاء، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام
 عرض کرتے ہیں آقا ہمارے گدا تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام
 نفس و شیطاں سے ہم کو بچا لیجیے، سیدھے رستہ پہ ہم کو لگا دیجیے
 ایسی نظرِ کرم ہم پہ کرنا ذرا تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام
 مصدرِ رحمت بیکراں تم ہی ہو، صدر کون و مکاں بے گماں تم ہی ہو
 تم ہی ہو مظہرِ ذاتِ نورِ خدا، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام
 شربتِ وصل ہم کو پلا دیجیے، جلوہ حق نما بھی دکھا دیجیے
 بس ہماری یہی تم سے ہے التجا، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام
 پاس کچھ بھی نہیں ہے حبیبِ خدا پھر بھی کیا ڈر کہ تم ہو شفیع الوریٰ
 لاج رکھنا ہماری بروزِ جزا، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام
 ہے یہ امید مقبول ہو جائے گا، نور کا بھی کرم سے درود و سلام
 عرض کرتے ہیں آقا یہ صبح و مساء، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام

بہ حضور

سید الانام
 علیہ الصلوٰۃ والسلام

خواجہ محمد سیابانی نور قادری حشمتی

ایک مثنویہ نظم

بیاد

شیخ المشائخ

اعلیٰ حضرت

مولانا مولوی

ابوالنصر قطب الدین

سید شاہ محمد باقر

قادی علیہ الرحمہ

بہ موقعہ

سالانہ فاتحہ

اثر خامہ: علیم صبا نویدی

مصطفائی نور میں مہکی بہار
اعلیٰ حضرت یادِ باقر پہ نثار
عطر آگین ہو گیا دازال سرور
مہکی عالمی روشنی ہے دور دور
زینتِ نبیم دعا، علمائے دیں
چار سو ہے منظرِ خلدِ بریں!
سینہ سینہ یادِ باقر قادی
نقشِ جن کا نور آور ہے ابھی
جن کے ہر کردار میں وصفِ نبی
نیکیوں سے سیس جن کی زندگی
جن کو حاصل تھا کمالِ آگہی
نوری سینے میں جمالِ آگہی
جن سے روشن خالقِ ہی سلسلہ
تاجور حضرت مکاں کا و تافلہ
اب ہلال و عثمان پاشا قادی
فیض یاب و کامراں ہیں ہر گھڑی
سایہ انگن جن پہ فضلِ رب صبا
قبر پر ہے رحمتِ شاہِ ہدیٰ

مسائل اللطيف ویور

دارالعلوم لطیفیہ کا ایک منظر

دارالعلوم لطیفیہ مکان محضرہ قطب ویور